

अहिंसा विवेक

[आचार्यश्री भिक्षु द्वारा रचित अनुकम्पा चौपई का सानुवाद
और गोघपूर्ण अध्ययन]

लेखक
मुनिश्री नगराजजी

सम्पादक
मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के उपलक्ष में

प्रकाशक :

जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा

३, पोर्चुगीज, चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता-१

प्रथमावृत्ति

१९६२

प्रति सख्या .

१०००

पृष्ठांक :

४००

मूल्य

सात रुपये

मुद्रक

श्यामकुमार गर्ग

राष्ट्रभाषा प्रिन्टर्स

कवीस रोड, दिल्ली

समर्पण

मेरे अर्हद् व सम्यक् संबोधक

तथा

न्याय व औचित्य के अनन्य निर्वाहक

श्रीमत् कालूगणी

को

सम्पादकीय

आचार्यश्री भिक्षु को जो तत्त्व-दर्शन मिला, वह उनके लिए सहज उपलब्ध थी। लोगो को लगा, यह उनके मस्तिष्क की अनहोनी उपज है। ज्यो-ज्यो समय वातता जा रहा है, वह तत्त्व-दर्शन बहुजन योग्य बनता जा रहा है। स्वस्थ और तटस्थ चिन्तक उसे आसानी से पचा पा रहे हैं। अनहोनी लगने वाली बात यथार्थता की कसौटी पर खरी उतरने लगी है। साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त मानस आज यह समझने लगा है, आचार्यश्री भिक्षु ने अहिंसा का जो स्वरूप बताया, दया-दान की जो व्याख्या दी, वह भगवान् श्री महावीर द्वारा उपदिष्ट ही थी। मुनिश्री नगराजजी ने प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय को तार-तार कर खोल दिया है।

यह मानने में सकोच नहीं होना चाहिए कि लोकोत्तर पक्ष की ससिद्धि में लगे ससार में लौकिक पक्ष को बहुत ही उपेक्षित बना दिया था। लोग समाज में रहते हुए भी ऐहिक जगत से इतने पराङ्मुख हुए कि समाज और धर्म का सन्तुलन ही बिगड़ने लगा। उसका ही परिणाम हुआ कि लोगो ने परोक्ष को गौण कर प्रत्यक्ष को उभारने का उद्घोष बहुत जोरो से उठा लिया। लोग परोक्ष की साधना भूल गये और प्रत्यक्ष ही अथ और इति बन गया। परन्तु प्रत्यक्ष की चिन्ता न करना जितना घातक हुआ उससे भी बढ़कर घातक वर्तमान की जड़ उपासना बन रही है। आगे चलकर यह और भी भयावह प्रमाणित हो सकती है। आवश्यकता ऐसे दर्शन की है जो प्रत्यक्ष जीवन और परोक्ष जीवन में सम्यक् सन्तुलन बिठा सके। मुनिश्री नगराजजी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे दर्शन को मूर्त करने का सफल प्रयास किया गया है।

अब तक ऐसे विषयो पर जो भी लिखा जाता रहा है, वह विवादात्मक पद्धति से लिखा जाता रहा है। शोध-दृष्टि का विकास इस युग की देन है। प्रस्तुत पुस्तक में जो कुछ विवेचनात्मक लिखा गया है, वह समय शोध पद्धतियों पर ही आधारित है। दया-दान आदि विषयो पर लिखा गया अपनी शैली का यह प्रथम ग्रन्थ ही माना जा सकता है।

अनुकम्पा चौपई आचार्यश्री भिक्षु का एक मान्यता ग्रन्थ है। तेरापथ की मान्यता का वह एक मौलिक शास्त्र है। उसका हिन्दी अनुवाद कर व अहिंसा-पर्यवेक्षण शीर्षक से उस पर एक विवेचनात्मक उपोद्घात लिखकर सिद्ध-हस्त मुनिश्री ने इसे जन-भोग्य और विद्वज्जन भोग्य एक स्वाध्याय ग्रन्थ बना दिया है। सम्पादन कार्य मे यत्किंचित् योगभूत होकर तेरापथ द्विशताब्दी समारोह पर मै भी श्रद्धास्पद आचार्यश्री भिक्षु को श्रद्धाञ्जलि दे पाया, इस बात का मुझे परम हर्ष है।

२०१८, पौष शुक्ला पंचमी
कठीतिया भवन, दिल्ली।

मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम'

अनुक्रम

अहिंसा-पर्यवेक्षण

१-४

आगमिक धारणा	
मानव-सम्यता का उदय	
वैदिक सस्कृति और श्रमण-सस्कृति	
ऐतिहासिक दृष्टि	४-१२
आर्यों का आगमन	
प्राग्-आर्य सम्यता	
त्रिमुख मूर्ति	
शिव या शान्ति जिन	
प्रागार्य-वश	
नवागत सस्कृति और श्रीकृष्ण	
घोर आगिरस अर्थात् नेमिनाथ	
महावीर और बुद्ध की अहिंसा का मूल उद्गम	
प्रागार्य और आर्य-सस्कृति में विनिमय	
विभिन्न मतों में अहिंसा का स्वरूप	१२-१५
शाकर भाष्य और पातञ्जल भाष्य में अहिंसा-दृष्टि	
योगदर्शन में करुणा	१५-१६
दुःखापनयन अर्थात् आत्मोन्नयन	
भगवान् श्री महावीर	१७-२६
निरामिषता और अहिंसात्मक यज्ञ	
अहिंसा का उग्र निरूपण और सूक्ष्म समीक्षा	
दानपरक करुणा	
जगज्जीव-रक्षा का स्वरूप	
जीवन और मृत्यु की निरपेक्षता	
आत्मोपचायक जीव-रक्षा	

स्व और पर की अपेक्षा में अहिंसा का विधि-पक्ष	
आगमिक और औपनिषदिक स्वरूप	
आत्म-उन्नायकता से देहोपचायकता की ओर	२६-२६
आत्मोन्नायक अहिंसा में देहोन्नायकता कब से और क्यों ?	
निवर्तक और प्रवर्तक एकसदिग्ध शब्द-प्रयोग	
भगवान् बुद्ध और महायान-सम्प्रदाय की करुणा	२६-३३
गौतम बुद्ध के विधायक उपदेश	
हीनयान और महायान के मोक्ष सम्बन्धी विचार	
महायान-सम्प्रदाय का करुणा व लोकोपकार-सम्बन्धी अभिमत	
भगवान् बुद्ध और क्षुभार्त्त व्यक्ति	
सम्राट् अशोक के शिलालेखों में	
महायान और लोक-संग्राहकता पर लोकमान्य तिलक	
गीता की लोक-संग्राहक दृष्टि	३४-३८
भक्तिवाद की भूमिका में अन्तर	
अनासक्ति के नाम पर भोगवाद का आलम्बन	
गीता प्रवृत्तिमार्गी ग्रन्थ या निवृत्तिमार्गी	
ईसाई धर्म का प्रभाव	३६-४०
अहिंसा के अपवाद और पुण्य-मान्यताएं	४०-५०
अहिंसा-विभक्ति के दो कारण	
वैदिक परम्परा में अपवाद-संयोजन	
जैन परम्परा में अपवाद-संयोजन	
आध्यात्म दूषित आहार व मांस	
हंस तेल की भी ग्राह्यता	
विरोधी को अप्रत्यक्ष मृत्यु दण्ड	
कोकणदेशीय साधु द्वारा तीन सिंहों की हिंसा	
ब्राह्मणों का सामूहिक वध	
अपवाद-संयोजन में भाष्यकार और चूर्णिकारों का योग	
अन्नह्य-सेवन व प्रायश्चित्त-विधान	
अहिंसा-विभक्ति का दूसरा कारण	५०-५७
पुण्य-मान्यता का हेतु	
असंयति दान व अनुकम्पा-दान	
पुण्य-निष्पत्ति के कारण	

अनुकम्पा दान व धर्म दान	
जैनाचार्यों द्वारा लोक-प्रवाह को मोड़	
लोकाशाह द्वारा मोक्षाभिमुख अहिंसा पर बल	
अहिंसा-स्वरूप का विकास या विपर्यास	५७-६८
साहित्य में रागात्मक तत्त्वों का आविर्भाव	
साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में	
उपयोगिता के साथ यथार्थता का निर्वाह अपेक्षित	
अहिंसा और धर्म का प्रयोजन	६०-६२
क्रान्तदर्शी आचार्यश्री भिक्षु	६२-६६
निष्ठा और परिभाषा	
धर्म की कसौटी—आज्ञा और समय	
अविभवत अहिंसा	
परम कारुणिक	
तो ऐकेन्द्रिय जीवों ने कब कहा था ?	
मात्स्य न्याय	
सामाजिक जीवन की अपेक्षा में	
स्थावर-अहिंसा का विवेक	
धर्म के दो स्वरूप—आधिभौतिक और आध्यात्मिक	७०-७८
धर्म शब्द का प्रयोग एक समस्या	
महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोग	
तिलक और धर्म का उभयात्मक स्वरूप	
लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म की विभक्ति	
प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वित मार्ग	
धर्म के दो विभाग	
द्वेष और राग को परख	
एक सन्तुलित जीवन-दर्शन	७८-८८
तक और चिन्तन के राजपथ पर	
विवेचन की परिपाटी	
जीवन सराय-का बसेरा	
नये जीवन-दर्शन का ज्वलन्त प्रश्न	
समाज-धारण के आधार-सूत्र	
निर्हेतुक भय	

सामाजिक परिणाम भी असुन्दर करुणा और सेवा सेवा और दान की अपेक्षा नहीं आधुनिक समाज-शास्त्र में दान-पुण्य और जनतन्त्र व्यवस्था दान और मनुष्य का स्वाभिमान समाज-कल्याण का अर्थ समाजोपयोगिता और अध्यात्म धर्मोपदेशको की जागरूकता	
रक्षा और उसका विवेक	८८-९३
दया का आध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप साध्य और साधन का विचार दो मर्यादाएँ तीन दृष्टान्त	
अल्प हिंसा और अन्तर्लप रक्षा	९४-१००
हिंसा और उन्मुक्तता साप और पडौसी इन्द्रियवाद को मान्यता अहिंसक का उद्देश्य मिश्र धर्म पर दो और उदाहरण साधारण जीव-जन्तु और मनुष्य का भरण-पोषण हिंसा के बिना धर्म नहीं होता	
राजाज्ञा और अहिंसा	१०१-१०४
‘अमारिपडह’ रेवती और मास-भक्षण सम्राट् अशोक का शासन काल राज्याधिकारियों का दौरा राजाओं का परम्परागत आचार	
गांधीजी और अहिंसा	• १०५-११६
सत्याग्रह-विचार चीनी, खादी और चाय माता का शिशु-प्रेम	

रामायण और महाभारत
 मछली, वनस्पति और जल-जन्तु
 शिशु के लिए सिंह-वध
 खटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे आदि
 व्यवसाय और खेती
 अहिंसा और उपयोगितावाद
 भावना और कार्य
 ज्ञानपूर्वक दया
 तत्त्व-निरूपण और लोक-धारणा
 आचार्य भिक्षु का उग्र सत्य
 गांधीजी की स्पष्टवादिता
 मत-विभिन्नता भी

कथनी करनी में भेद	११६-११६
आगमों में अनुकम्पा-प्रसंग	१२०-१२४
आचार्य भिक्षु और अनुकम्पा चौपई	१२४-१२८
अनुकम्पा चौपई और अहिंसा-पर्यवेक्षण	१२६
'अहिंसा-पर्यवेक्षण' क्यों और कब ?	१२६
अनुवाद कार्य	१३०-१३२
अहिंसा-पर्यवेक्षण में प्रयुक्त ग्रन्थ	१३३-१३६

अनुकम्पा चौपई

ढाल १	१३८
ढाल . २	१४६
ढाल ३	१५०
ढाल ४	१६०
ढाल ५	१६४
ढाल ६	१७०
ढाल ७	१८०
ढाल ८	१८४
ढाल : ९	२१३
ढाल १०	२३२
ढाल ११	२४८

ढाल १२	२६६
परिशिष्ट—१	२८७-३२१
साकेतिक कथाए	
परिशिष्ट—२	३२३-३३८
पारिभाषिक शब्दकोष	
परिशिष्ट—३	३३९-३४६
राजस्थानी शब्दकोष	
परिशिष्ट—४	३४७-३७०
पदानुक्रमणिका	
परिशिष्ट—५	३७१-३८४
शब्दानुक्रम	

अहिंसा-पर्यवेक्षण

प्राणीमात्र की जिजीविषा^१ और भव-भुमुक्षु की कषाय-विजिगीषा^२ से आविर्भूत यह अहिंसा की धारा कालक्रम के साथ नाना अवरोहो और आरोहो में सतत प्रवाही रही है। इतिहास के राजमार्ग पर लाकर इसके उन्मेष और निमेषों का जब हम चिन्तन करते हैं तो इसकी दार्शनिक जटिलताएं दूर हो जाती हैं और इसका सहज स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। इतिहास केवल अतीत की काल-गणना का ही व्यौरा नहीं देता, कभी-कभी वह वर्तमान की यथार्थता का भी मानदण्ड बन जाता है।

आगमिक धारणा

आगमिक और पौराणिक धारणा के अनुसार उत्सर्पण और अवसर्पण के प्रत्येक काल-चक्रार्ध में चौबीस तीर्थंकर होते हैं और वे सभी उपदेश करते हैं—प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों की हिंसा न करो, उन पर शासन मत करो, उनको पीड़ित मत

१. क सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउ न मरजिउ ।

तम्हा पाणिबह घोर, निग्गन्था वल्लयन्तिण ॥ दस० ६ १०

ख. सव्वे पाणा पिपाउया सुहसाया दुह पडिक्कूला अप्पियवहा पिय जीविणो जीविउ कामा । सव्वेसि जीविय पिय, नाइवइज्ज किचण ।

—आचा० १ २ ३.

ग. जिजीविषा पर विशेष—‘अहिंसा और धर्म का प्रयोजन’ प्रकरण में।

२. क. कोहोय माणो य अणिग्गहीया माया य लोभो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कषाया सिञ्चन्ति मूलाहं पुणभवस्स ॥

—दस० ८. १०.

ख. यं खलु कषाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणा ।

व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय श्लोक ४३

ग. कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव

करो, उन पर प्रहार मत करो, यही धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है ।^१

वर्तमान कालचक्रार्ध के प्रथम तीन अध्यायो (आरो) में इस कर्म भूमि पर यौगलिक सम्यता रही। उस समय सभी लोग भाई-बहिन के युगल में पैदा होते और तारुण्य पाकर वही युगल दम्पति रूप में बन जाता। कल्पवृक्ष ही उनकी इच्छाएँ पूरी करते। वे रोगी नहीं होते। उनका मारणान्तिक रोग एक छोटी व एक जम्भाई होता। वे बहुत सुन्दर होते। कपाय-चतुष्क की अल्पता में उनका प्राकृतिक जीवन बहुत सुखी होता। उनमें सहज सबोध होता, पर जीवन-व्यवहार में उनके न तो धर्म-विवक्षा होती और न धर्म-शुश्रूषा। तात्पर्य उन तरुवासी युगलो के जीवन में न तो हिंसा की प्रचलता थी और न अहिंसा का विहित विकास ।^२

मानव-सम्यता का उदय

इस कालचक्रार्ध के तीसरे अध्याय के अन्त में यौगलिक सम्यता समाप्त हुई और मानव-सम्यता का उदय हुआ। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ प्रभु ने अपने वासकीय जीवन से लोगों को कर्म का प्रशिक्षण दिया, जो कि इस मानव-सम्यता के प्रथम राजा थे। तभी से कृषि, वाणिज्य, क्षात्र तथा शिल्प प्रभृति कर्मों का प्रारम्भ समाज में हुआ। आदिनाथ प्रभु ने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहत्तर कलाओं का, द्वितीय पुत्र बाहुबली को शरीर-लक्षणों का, पुत्री सुन्दरी को गणित का तथा ब्राह्मी को सर्व प्रथम लिपि का ज्ञान दिया ।^३ कहा जाता है, वही ब्राह्मी लिपि अब तक प्रचलित है और नाना लिपियों के रूप में उसका विकास हुआ है।

१. सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता न हंतव्वा,

न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्देयव्वा ।

—आचा० १ ४ १

२. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, कालाधिकार तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष० पर्व १ सर्ग २ श्लोक १०६ से १२८

३. क. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १ सर्ग २ श्लोक ६२५ से ६७०

ख. तेवट्ठि पुव्वसय सहस्साइं महाराय वासमज्जे वसइ, तेवट्ठि पुव्वसय सहस्साइं महाराय वासमज्जे वसमाणे लेहाइआओ गणिअप्पहाणाओ सउणरुअ पज्जवसाणाओ बावत्तरियकलाओ चोसट्ठिं महिला गुणे, सिप्पसयच कम्माणे तिण्णिवि पयाहआए उवदिसइ ।

—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, कालाधिकार

अब तक के समाज में अहिंसा धर्म का उपचरित उदय नहीं था, पर वाणिज्य आदि कर्मों के साथ-साथ उसके उदय की अपेक्षा समाज में अवश्य हो चली थी। राजा ऋषभ ने कर्म-प्रवर्तन के अनन्तर ही धर्म-प्रवर्तन का बीड़ा उठाया और वे राज्य, स्त्री, पुत्र, स्वर्ण, रजत आदि को छोड़कर इस श्रमण सस्कृति के प्रथम श्रमण बने। सुदीर्घ तप साधना से कैवल्य प्राप्त कर तीर्थंकर बने और अहिंसा धर्म का प्रवर्तन किया। उसके बाद काल-प्रवाह के साथ-साथ मनुष्य की भोगैषणा समय-समय पर बढ़ती रही व अहिंसा धर्म का अपवर्तन होता रहा और एक के बाद एक होने वाले तीर्थंकर उसे उद्वर्तन देते रहे। यह है अहिंसा के निमेष और उन्मेष की जैनी गाथा।

वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति

जैन-धारणा के अनुसार वैदिक संस्कृति भी श्रमण संस्कृति से बहुत दूर की वस्तु नहीं रही है। ऋषभनाथ स्वामी के युग में ही भरत चक्रवर्ती ने उनकी वाणी का चार वेदों के रूप में सकलन किया और उसने ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के प्रतीक यज्ञोपवीत का प्रवर्तन किया।^१ वे वेद बहुत वर्षों तक श्रमण संस्कृति के

- १ ज्ञानदर्शनचारित्रलिङ्ग रेखात्रयं नृप ।
 वैकक्ष्यमिव काकिण्या, विदधे शुद्धिलक्षणम् ॥
 अर्द्धवर्षेऽर्द्धवर्षे च, परीक्षा चक्रे नवाः ।
 श्रावकाः काकिणीरत्नेनाऽऽलम्ब्यन्त तथैव हि ॥
 तत्लाह्यता भोजन ते, लेभिरेऽथाऽपठग्निदम् ।
 जितो भवानित्याद्युच्चं माहनास्ते ततोऽभवन् ॥
 निजान्यपत्यरूपाणि, साधुभ्यो ददिरे च ते ।
 तन्मध्यात् स्वेच्छया कैश्चिद्, विरक्तैर्व्रतमाददे ॥
 परीपहासहे कैश्चिच्छ्रावकत्वमुपाददे ।
 तथैव बुभुजे तैश्च, काकिणीरत्नलाङ्घितैः ॥
 भूभुजा वत्तमित्येभ्यो, लोकोऽपि श्रद्धया ददौ ।
 पूजितं . पूजितो यस्मात्, केन केन न पूज्यते ?
 अर्हं त्वुत्तिमुनिश्राद्धसामाचारीपवित्रितान् ।
 आर्यान् वेदान् व्यधाच्चक्री, तेषां स्वाध्यायहेतवे ॥
 क्रमेण माहनास्ते तु, ब्राह्मणा इति विश्रुताः ।
 काकिणीरत्नलेखास्तु, प्रापूर्यज्ञोपवीतताम् ॥

—त्रिपण्डितशलाकापुरुषचरित्रम् पर्व १ सर्ग ६ श्लोक २४१ से २४८

आधार ग्रन्थ रहे। धीरे-धीरे रूपान्तर पाते हुए एक स्वतन्त्र सस्कृति के आदि शास्त्र बन गए^१ और दोनो परम्पराओ की हिंसा और अहिंसा की व्याख्याओ मे बहुत बड़ा अन्तर आ गया। सम्भव है, इन पौराणिक उदन्तो मे अधिक यथार्थता न हो, पर जबकि आज हम उस युग की यथार्थताओ को खोजने सुमेरियन^२ और बाबिलोनियन^३ सभ्यता के पुरावे ढूढते है और उनके आधार पर अपनी कल्पनाए जोडते हैं तो यह उचित नहीं कि भारतीय परम्पराओ मे मिलनेवाले तथा प्रकार के उदन्तो को केवल पौराणिक कल्पनाए कहकर यो ही छोड दे। हो सकता है, उन अभिमत कल्पनाओ के नीचे भी कोई यथार्थ आधार निकल आए और हमे किसी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए वह एक ऐतिहासिक तथ्य बन जाए।

ऐतिहासिक दृष्टि

आर्यों का आगमन

मेक्समूलर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानो की गवेषणाओ ने यह तो सर्वसम्मत

१ वेदाश्चाहंस्तुतियतिश्चाद्धर्ममयास्तदा।

पश्चादनायाः सुलसायाजवत्कयादिभिः कृताः ॥२५६॥

—त्रिपण्डितशालाकापुरुषचरित्रम् पर्व १ सर्ग ६

२. Some hold that they (people of Indus civilization) were the same as the Sumerians, while others hold that they were Dravidians. Some again believe that these two were identical According to this view, the Dravidians at one time inhabited the whole of India, including the Punjab, Sind and Baluchistan, and gradually migrated to Mesopotamia The fact that the Dravidian language is still spoken by the Brahui people of Baluchistan is taken to lend strength to this view —Ancient India (An Advanced History of India-Part 1) by Majumdar, Ray Chaudary and K K Dutta, p 55

३. वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति बाबिलोनियन संस्कृति से हुई है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है, बाबिलोनियन भाषाओ का अच्छी तरह अध्ययन किए बिना बहुत-सी वैदिक ऋचाओ का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आएगा। इन्द्र की पूजा सोमपान-विधि आदि की जड़ बाबिलोनियन संस्कृति में ही है।

—भारतीय संस्कृति और अहिंसा पृष्ठ ५१, पूर्ण विवेचन पृष्ठ १ से ५१

रूप से प्रमाणित कर ही दिया है कि किसी युग में उत्तरी क्षेत्रों से बहुत बड़ी सख्या में आर्य लोग भारतवर्ष में आए। उन लोगों की एक व्यवस्थित सभ्यता थी। यहाँ के आदिवासी लोगों को उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में परास्त किया और उत्तर से दक्षिण तक समग्र देश में अपनी सस्कृति का प्रभाव बढ़ाया। यह वही सभ्यता है, जिसे लोग वैदिक सभ्यता के नाम से अभिहित करते हैं।

प्राग्-आर्य सभ्यता

इस गवेषणा के साथ अब तक यह तथ्य भी जुड़ा हुआ था कि आर्यों के आगमन से पूर्व इस भारतवर्ष में कोई समुन्नत सभ्यता या सस्कृति नहीं थी। जैन और बौद्ध परम्पराएँ भी इसी सस्कृति की उत्क्रान्तियाँ मात्र हैं। इन दिनों में जिस प्रकार इतिहास एक करवट ले रहा है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ एक समुन्नत सस्कृति और सभ्यता विद्यमान थी।^१ वह सस्कृति अहिंसा, सत्य और त्याग पर आधारित थी। यहाँ तक कि उस सस्कृति में पले-पूसे लोग अपने सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक हितों के संरक्षण के लिए भी युद्ध करना पसन्द नहीं करते थे। अहिंसा उनके जीवन-व्यवहार का प्रमुख अंग थी।^२

1. "Be that as it may, there is not the least doubt that we can no longer accept the view, now generally held, that Vedic Civilization is the sole foundation of all subsequent civilizations in India. That the Indus Valley Civilization described above has been a very important contributory factor to the growth and development of civilization in this country admits of no doubt."

—Ancient India (An Ancient History of India—Part 1)
by Majumdar, Ray Chaudary and K. K. Dutta, p. 23

2. That this ideal of Ahimsa or non-violence was the basic principle of Pre-Aryan civilization in India is known to the scholars who carefully studied the Indus Valley Civilization as revealed by the excavations of Mohenjo-daro and Harappa. There, to the great surprise of the experts, they count no weapons for the purpose of offence and defence.

भौतिक विकास की दिशा में भी वे लोग प्रगति के शिखर पर थे। उनके आवास, उनके ग्राम और उनके नगर बहुत व्यवस्थित थे और हाथी व घोड़ों की सवारी भी वे करते थे। उनके पास गमनागमन के यान भी थे।^१ यहाँ तक कि उनमें भक्ति^२ और पुनर्जन्म के विचारों का भी विकास था।

त्रिमुख मूर्ति

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिलने वाले पुरातत्वावशेष उप-रोक्त धारणाओं के आधार बनते हैं। इन अवशेषों में एक योगासन स्थित त्रिमुख योगी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। उस मूर्ति के सम्मुख हाथी, व्याघ्र, महिष और मृग आदि पशु स्थित^३ हैं। इस मूर्ति के विषय में विद्वानों द्वारा नाना कल्प-

From the absence of destructive implements, the experts have come to the conclusion that the people of the Indus Valley Civilization did not interest themselves in waging wars with anybody. Subtained by their high culture and civilization, they somehow carried on their affairs—social, political and religious without involving themselves in any wars

—The Religion of Ahimsa by Prof. A. Chakravarti, M. A. p. 17

१ The people cultivated fields of grain, raised cattle, tamed the horse, harnessed the bullock to two-wheeled carts, and taught the elephant to carry burdens

—Mohen-jodaro and the Indus Civilization (1931) Vol. 1, pp. 93-5

२. Indication of the existence of the Bhakti-cult, and even of some philosophical doctrines like Matempsychosis, have also been found at Mohen-jodaro.

—Ancient India (An Ancient History of India—part 1) by Majumdar, Ray Chaudary and K. K. Dutta p. 21

३ He has a deer throne and has the elephant, the tiger, the rhinoceros, and the buffalo grouped round him

—Mohen-jodaro and the Indus Civilization (1931) Vol. 1, pp. 52-3.

नाए की गई है। बहुतो का कहना है—यह पशुपति शिव की मूर्ति है^१। यह भी सोचा गया है कि योगसूत्र—‘अहिंसा प्रतिष्ठाया तत् सन्निधौ वैरत्याग’ के सूचक किसी पहुँचे हुए योगी की मूर्ति है।^२

शिव या शान्ति जिन ?

त्रिमुख मूर्ति के अवलोकन से अर्हत्-अतिशयो से अभिज्ञ व्यक्ति के मन में यह कल्पना भी सहज रूप से होती है कि समवसरण स्थित चतुर्मुख तीर्थंकर का ही वह कोई शिल्प-चित्रण है। उनकी वनावट के साथ एक मुख का अदृश्य होना स्वाभाविक है। यह विरोधता तो तीर्थंकरों की स्वयं सिद्ध है ही कि उनके सान्निध्य में व्याघ्र, गज, मृग आदि नित्य-विरोधी पशु भी मंत्रीपूर्वक बैठते हैं। मृग की अवस्थिति ठीक वैसे ही है, जैसे वर्तमान युग में शान्तिनाथ प्रभु की मूर्तियों में हुआ करती है। मृग सोलहवें तीर्थंकर का लाक्षण भी है। यह कल्पना इसलिए की जा सकती है कि हडप्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में कुछ अन्य मूर्तियाँ तथा मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं, जिनसे जैन तीर्थंकर और जैन सस्कृति का आभास मिलता है, ऐसा विद्वानों का अभिमत है।^३

त्रिमुख मूर्ति के विषय में उपर्युक्त कल्पना एकाएक भले ही कुछ दूर की लगे,

१ Among the relics of a religious character found at Mohen-ja-daro are not only figurines of the mother goddess but also figures of a male god, who is the prototype of the historic Siva

—Mohen-jo-daro and the Indus Civilization (1931) Vol 1,
pp 52-3

२. This reminds us of the famous Yogadarsana aphorism which lays down that in the presence of a yogin established in ahimsa (non-violence), even the ferocious animals give up their inherent mutual animosity

—Ahimsa in Indian Culture

by Dr Nathimal Tantia, M. A , D. Litt.

३ Kamta Prasad Jain in his paper in the Voice of Ahimsa, Tirthankara Risabhadeva Special Number, vol VII No 3-4. March-Apr, 1957, pp 152-6

पर उस सम्बन्ध से शिव की कल्पना करने में भी विद्वान् पूरा निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है^१ तीन नेत्रों के स्थान पर तीन मुख हो सकते हैं और त्रिशूल के द्योतक मूर्ति में दिखलाए गए दो सींग हो सकते हैं। सचमुच ही यह कल्पना बहुत ही लचीली और खीचातान की सी है। कुछ भी हो त्रिमुख मूर्ति से इतना तो निर्विवाद है ही कि आर्यों के आगमन से पूर्व उस प्रदेश में ध्यान और मुनित्व का अस्तित्व वर्तमान था।

प्रागार्य वंश

सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० ए० चक्रवर्ती का कहना है^२ "ऐसा कहा जाता है, भग-

1. On one particular seal, he seems to be represented as seated in the yoga posture, surrounded by animals. He has three visible faces, and two horns on two sides of a tall head-dress. As is well known, Siva is regarded as a Mahayogin, and is styled Pasupati or the lord of beasts, his chief attributes being three eyes and the Trisula. Now the apparant yoga posture of the figure in Mohen-jodaro justifies the epithet Mahayogin, and the figures of animals round him explain the epithet Pasupati. The three faces of the figure may not be unconnected with the later conception of three eyes, and the two horns with the tall head-dress might have easily given rise to the conception of a trident (Trisula), with three prongs. —Ancient India (An Advanced History of India—Part I)

by Majumdar, Ray Chaudary and K. K. Dutta p 20

2. Lord Rishabha himself is said to have been a Vidadyadhara emperor in one of his previous births. He is said to be of Ekshvaku clan. Most of the Thirthankars were from this Ekshvaku clan. Even Goutama Sakhyas, Muni Budhas, contemporary of Mahavira, belong to this Ekshvaku clan. Rama considered to be an Avathara Purusha, also belongs to this Ekshvaku clan. From these, it is clear that the Ekshvaku dynasty was occupying a place of honour in ancient India.

वान् ऋषभ इक्ष्वाकु वंश के थे। अन्य अधिकांश तीर्थंकर भी इसी वंश के थे। भगवान् श्री महावीर के समकालीन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भी इसी इक्ष्वाकु वंश के थे। अवतार पुरुष माने जाने वाले राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में इक्ष्वाकु वंश का एक सम्मानित स्थान था। बहुत सम्भव है, इक्ष्वाकु लोग प्रागार्य्य थे, क्योंकि वैदिक संहिताओं में उन्हें उस देश के प्राचीन लोगों में से माना है। यद्यपि भगवान् ऋषभ इक्ष्वाकु वंश के थे

Probably they were also pre-Aryan because they are spoken of in the Vedic Sanhitas as a very ancient people of the land. Though Lord Rishabha belong to this Ekshvaku clan, he married a Vidyadhara princess. Therefore his queen and mother of Bharata, the first emperor of the land, was from a Vidyadhara clan. From this it may be inferred that the Ekshvaku dynasty and the Vidyadharas were living in the pre-Aryan period and maintained friendly relation as is evidenced by matrimonial alliance.

One other pre-Aryan clan in India must be noticed here. People belonging to Hari Vamsa lived in the western-most part of the land. Sri Krishna and Lord Arishta Nemi, both belong to this Hari Vamsa. Rulers belonging to this clan are also famous as the defenders of non-violent faith. From this cursory survey of the history of the past, it is clear this Ahimsa faith was prevalent in the land championed by the ruling families even before the advent of Aryans and probably it was the State religion in various parts of the country. The pre-Aryan Vidyadharas who were responsible for the pre-Aryan civilization and culture are assumed to be the ancestors of the Dravidians. If this assumption of the oriental scholars is accepted, then we have to conclude that it is Ahimsa faith or non-violent cult which was the foundation of the ancient Dravidian culture and civilization.

—The Religion of Ahimsa, pp 37-38

तथापि एक विद्याधर राज-कन्या से भी उन्होंने विवाह किया था। इसलिए उनकी रानी और देश के प्रथम चक्रवर्ती की माता विद्याधर वंश की थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि इक्ष्वाकु और विद्याधर प्राग-आर्यकाल में यहाँ रहते थे और उनमें मैत्री सम्बन्ध था, जो उक्त विवाह-प्रसंग से जाना जाता है।

“एक और प्रागार्य वंश पर भी हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए। हरिवंश के लोग देश के पश्चिम भाग में रहने वाले थे। श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि दोनों हरिवंश के थे। इस वंश के राजा अहिंसा धर्म के रक्षक होने के रूप में सुविख्यात हैं। इतिहास के इस सिंहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के आने से पहले भी अहिंसा धर्म इस देश में व्यापक था और वह राज-परिवारों के द्वारा समादृत था। सम्भव तो यह भी है कि वह देश के बहुत सारे भागों में राजधर्म भी था। प्रागार्य विद्याधर, जो कि प्रागार्य सम्यता और सस्कृति के मूल पुरुष थे, द्राविड लोगों के पूर्वज माने जाते हैं। यदि पुरातत्त्व-गवेषक विद्वानों की यह मान्यता स्वीकार हो जाती है तो इस निश्चय पर पहुँच ही जाते हैं कि वह अहिंसा धर्म ही है, जो प्राचीन द्राविड सस्कृति और सम्यता का आधार था।”

डा० ए० सी० सेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी० (हैम्बुर्ग) का भी अभिमत है—बुद्ध और महावीर के विचार वैदिक सस्कृति से स्वतन्त्र रूप में विकसित हुए हैं और यह बहुत सम्भव है कि इनमें से बहुत सारे विचारों का प्रारम्भ प्राचीन प्रागार्य और प्राग् वैदिक युग में हो चुका था।

नवागत सस्कृति और श्रीकृष्ण

इतिहास और अनुसन्धान के क्षेत्र में यह तो निर्विवाद है ही कि आर्य-सस्कृति लोकैषणा-प्रधान थी। आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, अहिंसा, सत्य तथा त्याग जैसी मान्यताएँ उसमें नहीं थी। विभिन्न देवों की हिंसा-प्रधान यज्ञों से उपासना करना और अपना भौतिक इष्ट मागना, उस सस्कृति का प्रमुख स्वरूप था।^१ अहिंसा-मूलक और तप प्रधान श्रमण सस्कृति, जैसा कि बताया गया, इस ब्राह्मण सस्कृति के आगमन से पूर्व यहाँ वर्तमान थी। दोनों सस्कृतियों का यह मेल बहुत ही सघर्षात्मक रहा है। एक दूसरे के प्रभाव को न्यून या समाप्त कर देने के लिए नाना उपक्रम चलते रहे हैं। वासुदेव कृष्ण को यह नवागत सस्कृति मान्य नहीं थी। वासुदेव कृष्ण और आर्यों के अधिनायक इन्द्र के बीच ज्वलन्त सघर्ष रहे है।^३

१. Elements of Jainism, p 2

२. भारतीय सस्कृति और अहिंसा के आधार से

३. क. भगवान् बुद्ध पृ० २६ ख ऋग्वेद ८-६६ १३-१५

घोर आगिरस अर्थात् नेमिनाथ

उपनिषदों के अनुसार श्रीकृष्ण घोर आगिरस ऋषि के अनुयायी थे। घोर आगिरस ने वासुदेव कृष्ण को आत्म-यज्ञ की शिक्षा दी थी। उस यज्ञ की दक्षिणा तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा तथा सत्य वचन रूप थी।^१

धर्मानन्द कौशावी का कहना है—जैन-ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि कृष्ण का गुरु (भाई) नेमिनाथ नाम का जैन तीर्थंकर था। इससे वह और घोर आगिरस के एक ही व्यक्ति होने का सन्देह होता है।^२

महावीर और बुद्ध की अहिंसा का मूल उद्गम

इतिहास ज्यों-ज्यों स्पष्ट होता जा रहा है, वाईसवे तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि प्रभु भी कुछ एक विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक पुरुष सोचे जाने लगे हैं।^३ तेवीसवे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु तो ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में आ ही चुके हैं। अहिंसा के इतिहास में उनके चातुर्याम^४ धर्म का अध्याय अपूर्व कोटि का माना जाता है। यह भी अब निर्विवाद-सा होता जा रहा है कि भगवान् श्री महावीर और भगवान् बुद्ध की सुविकसित अहिंसा का मूल उद्गम पार्श्व प्रभु का चातुर्याम धर्म ही है।^५ भगवान् श्री महावीर ऐतिहासिक पुरुष हैं और यह माना जाता है कि अहिंसा का सर्वांगीण विवेचन और सर्वांगीण विकास उनके युग में हुआ है।

प्राणाय और आर्य सस्कृति में विनिमय

ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार वैदिक सस्कृति में पहले पहल पुनर्जन्म, अहिंसा आदि के विचार नहीं थे, पर सहस्रो वर्षों के द्वन्द्व में दोनों सस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सघर्ष की स्थिति में भी दो सम्यताएँ एक दूसरे से बहुत कुछ ले लेती हैं। आर्यों के इन्द्र, वरुण आदि देवों को किसी न

१ अतः यत् तपोदानमार्जवमहिंसासत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा।

—छान्दोग्य उपनिषद् ३ १७ ४

२ भारतीय संस्कृति और अहिंसा पृ० ५७

३. The Religion of Ahimsa, p 14

४. सव्वातो पाणातिपातियाओ वेरमण, एव मूत्सावायाओ वेरमणं, सव्वातो आदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वातो वहिद्धादाणाओ वेरमणं।

—ठाणांग सूत्र ठा० ४

५. पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म पृ० २८-२९

किसी रूप में वहा की प्राग् आर्य-संस्कृति ने माना और आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि अध्यात्म विचारों को आर्य-संस्कृति ने अपनाया। यही कारण हो सकता है कि ऋषभ^१, अरिष्टनेमि^२ आदि अनेक जैन तीर्थंकरों को वैदिक मन्त्रों में भी प्रणाम किया जाना मिलता है। दोनों संस्कृतियाँ नाना भेदों और नाना अभेदों का संयुक्त रूप बनकर जी रही हैं। वैदिक-परम्परा में उपनिषद्-सन्दोह में आत्मवाद और अहिंसा का पर्याप्त विकास मिलता है। वहा हिंसात्मक यज्ञ अहिंसा की राह पकड़ लेते हैं, सासारिक भोगोपभोग की कामनाएं, हेय हो जाती हैं। मंत्रेयी याज्ञवल्क से पूछती है—यदि यह सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उस धन से अमृत बन जाऊंगी? याज्ञवल्क कहते हैं—नहीं, धन से अमृत प्राप्य नहीं है। मंत्रेयी की भावना में अमृत ही उपादेय है, इसलिए वह कह देती है, जिससे मैं अमृत नहीं हो पाती, उस सबसे मुझे क्या^३?

विभिन्न मतों में अहिंसा का स्वरूप

भगवान् श्री महावीर अहिंसा के अप्रतिम विवेचक रहे हैं। यही कारण है, जैन धर्म अहिंसा का धर्म कहा जाता है।^४ वह युग अहिंसा की पराकाष्ठा का युग माना जाता है। भगवान् श्री महावीर की अहिंसा जितनी विस्तृत थी, उतनी गम्भीर भी थी। अब हमें यह देखना है, उस युग की अहिंसा का स्वरूप क्या था? वह निषेध-प्रधान थी या विधि-प्रधान? उसका सम्बन्ध आत्मा के उन्नयन से था या देह-पोषण से? उसका उद्देश्य श्रेयोऽवाप्ति था या लौकिक अभ्युदय?

१. अहोमुच वृषभं यज्ञियानां,
विराजतं प्रथममध्वराणाम्।
अपां नपातमदिवना ह्रु वे,
धिय इन्द्रयेण इन्द्रियं दत्तमोजः॥

—अथर्ववेद कां० १६-४२-४

२. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः,
स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः।
स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

—सामवेद प्रपा० ६ अ० ३

३. बृहद् आरण्यक उपनिषद् २-४-२

४. सत्य की खोज में पृ० ५७

हिंसा शब्द हननार्थक हिंसि घातु से बना है। हिंसा का अर्थ है—‘असद् प्रवृत्ति या असद् प्रवृत्ति पूर्वक किसी प्राणी का प्राण-वियोजन।’^१ इसके विपरीत हिंसा न करना, किसी जीव को दुःख या कष्ट न देना अहिंसा है। यह अहिंसा की व्युत्पत्तिक व्याख्या हुई, जो कि अहिंसा के नकारात्मक रूप को अभिव्यक्त करती है। अहिंसा की विविध परिभाषाओं में भी हमें उसका पाप-निवर्तक रूप ही मिलता है।

भगवान् श्री महावीर कहते हैं—‘प्राणिमात्र के प्रति सयम अहिंसा है।’^२

भगवान् बुद्ध कहते हैं—‘जगम और स्थावर प्राणियों का प्राणघात न स्वयं करे, न किसी अन्य से करवाए और न किसी करने वाले का अनुमोदन करे।’^३

पातजल योग-दर्शन के अनुसार अहिंसा का स्वरूप है—‘सब प्रकार से सब कालों में सब प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह।’^४

ईश्वर गीता के अनुसार—‘मन, वचन तथा कर्म से सर्वदा किसी भी प्राणी को क्लेश न पहुँचाना अहिंसा है।’^५

महाभारत के अनुसार—मन, वाणी और कर्म से किसी की हिंसा न करना अहिंसा है।^६

१. असत्प्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा । असत्प्रवृत्तिर्वा ।

—श्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश ७ सू० ४, ५

२. अहिंसा निजणा दिट्ठा सब्ब भूएसु सज्जो ।

—दस० अ० ६ गाथा ६

३. पाणे न हाने न च घातयेय, न चानुमन्या हनन्तं परेस ।

सब्बेषु भूतेसु निधाय दण्डं, ये यावरा ये च तसस्ति लोके ॥

—सुत्तनिपात, धम्मिक सुत्त

४. तत्र अहिंसा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह ।

—पातजल योगसूत्र भाष्य २ इ०

५. कर्मणा मनसा वाचा, सर्वभूतेषु सर्वदा ।

अक्लेश जनन प्रोक्ता, अहिंसा परमषिभि ॥

६. कर्मणा न नरः कुर्वन् हिंसा पार्थिव सत्तम ।

वाचा च मनसा चैव ततो दुःखात् प्रमुच्यते ॥

पूर्वं तु मनसा त्यक्त्वा त्यजेद् वाचाय कर्मणा ।

—अनुशासन पर्व १७६ ३

शांकर भाष्य और पातञ्जल भाष्य में अहिंसा दृष्टि

लगभग सभी परिभाषाओं का हार्द एक है और वह निकेवल निवृत्ति-प्रधान है। लोकोपकार, सेवा, दया, करुणा के रूप में अहिंसा का जो विधि-पक्ष आज के समाज-प्रधान चिन्तन में माना जाने लगा है, उसकी छाया भी उक्त परिभाषाओं में कहीं प्रतिबिम्बित नहीं होती। व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र तत्र उन लोकोपकारक प्रवृत्तियों की भव-मुमुक्षा के विषय में अनर्हता भी स्पष्ट रूप से मिलती है। ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में 'तत्तु समन्वयात्' (४) सूत्र की व्याख्या करते हुए 'ईष्ट' और 'पूर्त' को दक्षिण मार्ग-गमन अर्थात् अनुपादेय कहा है।^१ वही ईष्ट^२ शब्द से आतिथ्य आदि को और 'पूर्त'^३ शब्द से वापी, कूप, तटाक, अन्नदान को अभिहित किया है। वर्तमान युग में जैसे कि कहा जाने लगा है, न मारना अहिंसा है और मरते को बचाना या उसका दुःख दूर करना दया है, यह द्वैध भी प्राचीन व्याख्या-कारों की मान्यता में क्वचिद् ही रहा हो। पातञ्जल योगसूत्र के भाष्यकार कहते हैं—जो अहिंसक है, वही दयालु है और जो दयालु है, वही अहिंसक है। अहिंसात्मक दया का ही भगवत्-प्राप्ति रूप फल होता है।^४ सर्वभूत मित्र भी उसे कहा गया है, जो मांस नहीं खाता और किसी जीव की हिंसा व घात नहीं करता।^५ इसका तात्पर्य यह नहीं कि अहिंसा के प्राचीन विवेचनों में बचाने रूप दया का कोई उल्लेख ही नहीं है। वैसे उल्लेख भी मिलते हैं, पर बहुत कम। जैन पुराण साहित्य में कपोत को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने वाले मेघरथ राजा का वर्णन आता है। अवश्य वह एक रोमाचक घटना है, पर आगमोक्त न होने के कारण वह केवल एक कहानी रह जाती है। उस कहानी के विषय में यह कह सकना भी कठिन है कि मूलतः वह किस परम्परा की है और कब रची गई है। यह कहानी शिवि राजा के उपाख्यान के रूप में महाभारत में मिलती है। बौद्ध साहित्य में भी जीमूतवाहन के नाम से कुछ प्रकारान्तर से यह कथा मिलती है। इस कथा में भी मेघरथ राजा

१. तथा च याज्ञाङ्गनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण पथागमनं कैवलैरिष्टापूर्तदत्तसाधनैर्धूर्मादि क्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम् ।

२. अग्निहोत्र तपः सत्य वेदना चानुपालने ।

आतिथ्यं वैश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ॥

३. वापीकूपतटानादि देवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥

४. पातञ्जल योगदर्शन भाष्य—साधनपाद सूत्र ३५

५. पातञ्जल योगदर्शन भाष्य—साधनपाद सूत्र ३५

ने वाज का वध कर कवूतर को बचाने की बात नहीं सोची, जबकि एक या अनेक जीवों का वध कर दूसरे जीवों को बचा लेना भी लोग अहिंसा के अन्तर्गत मानने लगे हैं।

योगदर्शन में करुणा

योगदर्शनोक्त करुणा-भावना^१ का हार्द भी समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। तत्त्वार्थ सूत्र^२ और विशुद्धि मार्ग^३ में भी मैत्री आदि उन्हीं चार भावनाओं का उल्लेख है। योगदर्शन भाष्यकार ने दुखी प्राणी के प्रति दुखजिहीर्षा की भावना से परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य-मल से चित्त का निवृत्त होना बतलाया है।^४ महर्षि पतञ्जलि की दृष्टि में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाच क्लेश हैं^५, दुःखानुशयी^६ द्वेष है और द्वेषमूलक अभिनिवेश है, अतः यही करुणाशील की दुःख-जिहीर्षा है और यह नितान्त अहिंसात्मक है। दैहिक दुःखोपचार बहुधा रागानुशयी हो जाता है, अतः वह चित्त-मलो का निवारक नहीं हो सकता। श्री के० सी० भट्टाचार्य कहते हैं—करुणा का तात्पर्य है, दर्प और द्वेष से पीड़ित लोगों के प्रति समुद्भूत तटस्थता को दूर करना। दूसरों के दुःख को अपने दुःख के समान अनुभव करने से स्वयं द्वेष या दुःख के भय से दूर हो सकता है।^७

१ मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाण सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त-प्रसादनम्

—योगदर्शन १।३३

२. मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्यानि सत्त्वगुणाधिकविलम्बमानादिनेषु।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७।६

३. विशुद्धिमग्न, ब्रह्म विहार निहृस ६

४ दुःखविषयेषु दुःखितेषु रजोऽशमात्रान्वितेषु करुणां स्वस्मिन्निव परत्र दुःख-प्रहाणाभिलाषा भावयत पुरुषस्य परापकारचिकीर्षाकालुष्य निवर्तते चित्तस्य।

—योगदर्शन भाष्य पाद १ सूत्र ३३

५. अविद्याऽस्मितारागद्वेषाऽभिनिवेशा क्लेशा।

—योगदर्शन २।५

६ दुःखानुशयी द्वेष।

—योगदर्शन २।८

७ Studies in Philosophy Vol 1, p 307

दुःखापनयन अर्थात् आत्मोन्नयन

दुःखी के आत्मिक दुःखों के निवारण में ही अन्योन्याश्रित चार भावनाएँ विशुद्ध रह सकती हैं। दैहिक दुःख-मोचन में हिंसा, राग, असंयम-पोषण आदि दोषों के कारण चारों भावनाओं की सुरक्षा सम्भावित नहीं रह जाती। आचार्य बुद्धघोष एक रोचक उदाहरण के साथ विश्लेषण करते हैं—किसी स्थान पर जिसने मैत्री-भावना सिद्ध कर ली है, ऐसा साधक बैठा है। वहीं उसका बुरा चाहने वाला एक शत्रु, उसका हित चाहने वाला एक मित्र तथा एक तटस्थ, ये तीन व्यक्ति बैठे हैं। एक आततायी आया और बोला—चारों में से किसी एक को मुझे अवश्य मारना है। ऐसी परिस्थिति में वह साधक क्या सोचे? यह तो वह सोच ही कैसे सकता है कि इन तीनों में से किसी एक को वह ले जाए। साथ-साथ वह यह भी न सोचे कि बंधक मुझे ही ले जाए, जिससे तीनों के प्राण बच जाए। ऐसा सोचने से मैत्री-विरोधी पक्षपात का आपात होता है।^१ यह बात आचार्य बुद्धघोष ने मैत्री-भावना के परीक्षण में कही है। यदि इसे करुणा-भावना की कसीटी बनाई जाए तो भी फलितार्थ वही होगा। दुःखापनयन की बात आत्मोन्नयन से ही जुड़ी रह सकती है। उपाध्याय श्री विनयविजयजी ने अपने भावना ग्रन्थ 'शान्तसुधारस' में इस ग्यारहवाँ अंश को और भी स्पष्ट कर दिया है। वे करुणा-भावना के प्रसंग में कहते हैं—जो हितोपदेश का श्रवण नहीं करते, धर्म का स्मरण नहीं करते, उनके रोग कैसे दूर किए जा सकते हैं? क्योंकि रोगापनयन का तो एकमात्र मार्ग धर्म ही है।^२ हे आत्मन्! इस भव-कान्तार में अपार व्याधि-समूह को क्यों सहता है? जगदुपकारक जिनेश्वर का अनुसरण कर। वे ही रोगापहारक वैद्य हैं।^३

१. विशुद्धिमग्न, ब्रह्म विहार निद्वेस ६

२. श्रृण्वन्ति ये नैव हितोपदेश, न धर्मलेशं मनसा स्मरन्ति।

सजः कथङ्कारमयाऽपनेया, स्तेषामुपायस्त्वयमेक एव ॥

—शान्तसुधारसभावना गीतिका १५ श्लोक ६

३. सह्यत इह किं भवकान्तारे, गदनिःकुरम्बमपारम्।

अनुसरताऽऽहितजगदुपकारं, जिनपतिमगदङ्कारम् ॥

—शान्तसुधारसभावना गीतिका १५ श्लोक ७

भगवान् श्री महावीर

निरामिषता और अहिंसात्मक यज्ञ

गवेपको की दृष्टि में यह विषय अत्यन्त निर्विवाद हो गया है कि भारतीय अहिंसा-चिन्तन में जैन धर्म का अद्वितीय अनुदान रहा है। २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि प्रभु विवाह-प्रसंग पर होने वाले पशु वध से अनुकम्पित होकर सदा के लिए विवाह से ही मुह मोड़ लेते हैं।^१ २३वें तीर्थंकर पार्श्व प्रभु पचाग्नि जैसी हिंसा-प्रधान तप-स्याओं का रहस्योद्घाटन अपनी कुमारावस्था में ही कर देते हैं।^२ भगवान् श्री महावीर हिंसात्मक यज्ञों का विरोध करते हैं और अहिंसा, तप आदि रूप यज्ञों का निरूपण करते हैं।^३ भारतीय अहिंसक समाज आज उनका कृतज्ञ है, यह मानकर कि उक्त तीर्थंकरों ने निरामिषता, वैवाहिक अनारम्भता, अहिंसात्मक तप साधना और अहिंसात्मक आत्म-यज्ञ की विधि उसे सिखलाई।

अहिंसा का उग्र निरूपण और सूक्ष्म समीक्षा

भगवान् श्री महावीर अहिंसा के जितने उग्र निरूपक थे, उतने सूक्ष्म समीक्षक भी। उनकी अहिंसा के हार्द को पा लेना सहज नहीं है। एक ओर शास्त्रकार नि सकोच भाव से कहते हैं—भगवान् ने समस्त जगत् के जीवों की रक्षात्मक दया के लिए प्रवचन कहा।^४ दूसरी ओर भगवान् कहते हैं—किसी राह भूले गृही को साधु मार्ग बताए तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त।^५ नावास्थित साधु किसी छिद्र से जल-प्रवेश

१ उत्तराध्ययन सूत्र अध्यायन २२

२. पार्श्वचरित्र

३ तवो जोई, जीवो जोइठाणं, जोगा सुया, सरीर कारिसंग।

कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थ।।

—उत्तराध्ययन सूत्र १२ ४४

४ इम च णं सव्वजगजीवरक्खणदयट्ठयाए पावयण भगवया सुकहिय।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र सवरद्वार

५ जे भिक्खु अण्ण उत्थियाणं वा गारत्थियाण वा नट्ठाणं मूढाणं विप्परिया-
सियाण मग्गं वा पवेएइ, सधिं पवेएइ, मग्गाओ वा सधिं पवेएइ, संघीओ-
वा मग्ग पवेएइ, पवेयतं वा साइज्जइ।

—निशायसूत्र उद्देशक १३ बो २८

देखकर नावास्थित अन्य जनों से कहे तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।^१ अनुकम्पावश किसी त्रस प्राणी को बन्धन-मुक्त व बन्धन-युक्त करे या करने का अनुमोदन करे तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।^२ नमि राजर्षि कहते हैं—मैं मिथिला की ओर आख उठाकर बयो देखू ? मैं तो सुख में बसता हूँ, सुख में जीता हूँ, मिथिला के जलने से मेरा अपना कुछ भी नहीं जल रहा है ।^३ चुलनीपिता श्रावक पौषध व्रत में अपने ही सामने किसी अनार्य पुरुष के द्वारा अपने तीन पुत्रों को मारे जाते देखता है, बचाने के लिए उठता नहीं, तब तक उसका पौषध व्रत अखण्ड है । ज्यो ही वह अपनी माता को बचाने के लिए उठता है, उसके नियम, व्रत, पौषध आदि भग्न हो जाते हैं ।^४ नन्दन मणिहारा लोक-सुख के लिए उद्यान बनाता है । मरण-

१ से भिक्षू वा (२) णावाए उत्तिगेण उदय आसवमाणं पेहाए उवस्स रि णावे कज्जलावेमाण पेहाए णो पर उवसंकमित्तु एव बया आउसतो गाहावइ एयं ते णावाए उदयं उत्तिगेण आसवति उवस्सरि वा णावा कज्जलावेति एतप्पगार मण वा वाय वा णो पुरओ कटु विहरेज्जा अप्पुस्सुए अबहिस्से एगति गएणं अप्पाणं विपोसेज्ज समाहीए । तओ सजयामेव णावा सत्तारिमे उदए आहारिय रियेज्जा ।

—आचारांग सूत्र श्रु० २ अ० ३ उ० १

२. जे भिक्षू कोलुण पडियाए अण्णयरिय तस पाण जाय तेण पासएण वा मुजपासएण वा कट्ठपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा रज्जुपासएण वा सुत्तपासएण वा बधइ बंधत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वधेल्लय वा मुयइ मुयतं वा साइज्जइ ।

—निशीथ सूत्र उद्देशक १२ बोल १-२

३. सुहं वसामो जीवामो जेसि मे नत्थि किंचण ।

मिहिलाए डज्जमाणीए न मे डज्जइ किंचण ।

चत्त पुत्त कलत्तस्स निब्बावारस्स भिक्षुणो ।

पियं न विज्जइ किंचि अप्पिय पि न विज्जइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ६ गाथा १४-१५

४ तेण तुमं इदार्णि भग्ग वए, भग्ग नियमे, भग्ग पोसहोचवासे विहरसि, तेण तुमं पुत्ता । एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पायच्चित्त पडिवज्जाहि ॥ १७ ॥ तएणं चुल्लणी पिया समणोवासए अम्मगाए भद्दाए सत्थवाहीणिए तहत्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणेइ पडिसुणेइत्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ जाव पडिवज्जइ ॥ १८ ॥

—उपासकवसाङ्ग सूत्र अ० ३

काल मे पोडस रोगो से आतकित होता है और वहा से मरकर स्व-निर्मापित पुष्करिणी मे ही दधुर्-योनि मे उत्पन्न होता है ।^१

दानपरक करुणा

दान भी करुणा का एक अंग है, अतः उस सम्बन्ध से भी भगवान् श्री महावीर के निरूपण को आगमिक सदर्भों मे देख लेना उचित है । गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान् श्री महावीर कहते हैं—तथारूप पाप-कर्म का प्रत्याख्यान न करने वाले असयति, अन्नती को प्रासुक, अप्रासुक, एषणीय, अनेषणीय आहार, पानी आदि देने वाला श्रमणोपासक एकान्त पाप कर्म का उपाज्जन करता है, जरा भी निर्जरा धर्म नहीं करता ।^२ जो साधु अन्यतीर्थी व गृहस्थ को चतुर्विध आहार का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन करता है, उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।^३ इसी प्रकार जो साधु अन्यतीर्थी या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रमार्जन का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन करता है, उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।^४

आनन्द श्रावक ने भगवान् श्री महावीर के सम्मुख श्रावक के वारह व्रत

१ ततेणं णदे तेहिं सोलमेहिं रोयायकेहिं अभिभूए समाने णदाए पुक्ख-
रिणं ए मुच्चित्ते ४ तिरिक्ख जोणिएहिं बढ्ढण बढ्ढयए सिए अट्ठ
हुहट्ठ वसट्ठे काल मासे काल किञ्चा णदा पोक्खरिणीय वद्दूरोए
कुत्थिसि ददुरत्ताए उववण्णे ॥२६॥

—ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्र अ० १३

२ समणोवासगस्सण भन्ते ? तहारुव असजय, अविग्य, अपडिहय, अपच-
क्खाय पावकम्मे फासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण
वा असण पाण जाव किं कज्जइ । गोयमा ! एगत सो से पावे कम्मे
कज्जइ नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ।

—भगवती सूत्र शतक ८ उ० ६

३ जे भिक्खू अण्ण उत्थिएण वा गारत्थिएण वा असणं वा ४ देयइ देयतं वा
साइज्जइ ॥

—निशीथ सूत्र उद्देशक १५ बो० ७८

४. जे भिक्खू अण्ण उत्थिएण वा गारत्थिएण वा वत्थ वा पडिगह वा कवल
वा पायपुच्छण वा देयइ देयन्त वा साइज्जइ ॥७९॥

—निशीथ सूत्र उद्देशक १५ बो० ७९

स्वीकार किए । तदनन्तर उसने अभिग्रह धारण किया, भगवन् ! आज से मैं अन्य-तीर्थी, अन्यतीर्थियों के देव, अन्यतीर्थ में गए अर्हंत भिक्षुओं को आहार, पानी आदि न दूंगा, न दिलाऊंगा । इस व्रत में मेरे छः आगार होंगे—१ राजा का आदेश, २ गण का आदेश, ३ बलवान का आदेश, ४ देवता का आदेश, ५ कुल ज्येष्ठ का आदेश, ६ अटवी आदि विशेष परिस्थिति ।^१

शकडाल पुत्र भगवान् श्री महावीर का श्रावक बना । अपने चिरन्तन गुरु गौशालक के घर आने पर उसने जरा भी श्रावभगत नहीं की । गौशालक द्वारा भगवान् श्री महावीर की प्रशंसा किए जाने पर उसने उसे पीठ, फलक, शय्या आदि दिए और कहा—मेरे धर्माचार्य की प्रशंसा की, इसलिए मैं यह सब दे रहा हूँ न कि धर्म और तप मान कर ।^२

जगज्जीव-रक्षा का स्वरूप

एक ओर समस्त जीवों की रक्षा के लिए प्रवचन करना और एक ओर किसी राह भूले को मार्ग न बताना, साधु स्वयं और अनेकों जीव डूबे जा रहे हैं, उस स्थिति में नावा का छिद्र न बताना, अनुकम्पावश किसी प्राणी को न पाश-मुक्त करना

१ तएण से आणवे गाहावइ समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए पचाणु-व्वइय सत्त सिक्खावइय दुवालसविहं सावगघम्म पडिवज्जइ २ ता समणं भगवं महावीर वदति नमसति वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी—णो खलु मे भते ! कप्पइ अज्जपभइओ अणउत्थिए वा अणउत्थिय देवयाणि वा अणउत्थिय परिग्गहिंयाणि वा अरिहन्त चेइयाति १ वदित्ते वा नमसित्ते वा पुत्वि अणालवित्ते अणालवित्ते वा सलवित्ते वा तेसि असण वा पाण वा खाइम वा साइमं वा दाउ वा अणुप्पदाउं वा नन्नत्थ रायाभिओगेण, गणाभिओगेण, बलाभिओगेण, देवाभिओगेण, गुरुनिग्ग-हेण, वित्तीकंतारेण ।

—उपासकदसाङ्ग सूत्र अ० १

२. तएण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसाल मखलिपुत्त एवं वयासी जम्हाण देवाणुप्पिया ! तुब्भे मम घम्मायरियस्स जाव महावीरस्स सन्तेहि तच्चेहिं तहिंएहिं सव्वेहिं सव्व भूतेहिं भावेहिं गुणकित्तणं करेहि । तम्हाणं अहं तुब्भे पडिहारिएणं पीठ जाव सथारयण उवनिमतेमि नो चेवणं घम्मोति वा तवोति वा ।

—उपासकदसाङ्ग सूत्र अ० ७

और न पाश-युक्त करना आदि विधान सहसा यह प्रश्न उपस्थित करते हैं, आसिर परम कारुणिक भगवान् श्री महावीर की वह जगज्जीव रक्षा है क्या ? साधारण कोटि का व्यक्ति भी उक्त परिस्थितियों में मार्ग बताने, छिद्र बताने व जीवों को पाश-मुक्त करने के लिए प्रेरित होगा, अपना कर्तव्य समझेगा, वहां छव काया के रक्षक साधु-साध्वियों के लिए यह अकरुणापरक और असामाजिक जैसा आचार अवश्य किसी रहस्य का द्योतक है। यह हो नहीं सकता कि भगवान् श्री महावीर करुणासिन्धु नहीं थे और उन्होंने जगज्जीव-रक्षा के लिए प्रवचन नहीं किया। और न यह भी हो सकता है कि उनके ये जगज्जीवों के प्रति औदासिन्य प्रवान निरूपण अहिंसा, करुणा और अनुकम्पा से कोई परे की बात हो। इन सबका हार्द यही है कि भगवान् श्री महावीर की जगज्जीव रक्षा का स्वरूप है— प्राणीमात्र को दुःख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न रलाना, न अश्रुपात करवाना, न उन जगज्जीवों को ताड़न-तर्जन देना।^१

सूत्रकृतांग सूत्र मोक्ष-मार्ग अध्ययन में भगवान् श्री महावीर की जगज्जीव-रक्षा का हार्द और भी स्पष्ट हो जाता है। जम्बूस्वामी के प्रश्न पर सुधर्मास्वामी भगवान् श्री महावीर द्वारा निरूपित मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं— पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय आर त्रसकाय; ये षट्-कायिक जीव ससार में हैं। इनके अतिरिक्त कोई जीवनिक्काय नहीं है। बुद्धिमान् पुरुष इन षट्कायिक जीवों को, सबको दुःख अप्रिय है ऐसा सम्यक् प्रकार से समझ कर, सबके प्रति अहिंसा करे। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग् दिशा में जो भी त्रस और स्थावर प्राणी है, उनकी हिंसा से निवृत्ति को ही निर्वाण कहा गया है।^२ इस

१. अस्तियण भते ! जीवाण सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति, हुंता अस्तिय। कहण्ण भते ! साया वेयणिज्जा कम्मा कज्जति, गोयमा । पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए, जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए, बहूणं पाणाणं जाव सत्ताण अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपिट्ठणयाए अपरियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति एव नेरइया णवि जाव वेमाणियाणं ।

—भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशक ६

२. पुढवी जीवा पुढो सत्ता, आउ जीवा तहागणी ।

वाउ जीवा पुढो सत्ता, तणक्ख्वा सबीयगा ॥७॥

अहावरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया ।

एतावए जीवकाय, णावरे कोइ विज्जइ ॥८॥

निरूपण से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है, भगवान् श्री महावीर का मोक्ष-पथ हिंसा-निवृत्तिरूप अहिंसा, दया और अनुकम्पा है। इसी अध्ययन में बताया गया है—किसी ग्राम या नगर में रहे साधु को कूप-खननादि और दानशालादि करने वाला पुरुष विनयपूर्वक पूछे—इनमें धर्म है या नहीं, ऐसे प्रश्न का आत्मगुप्त जितेन्द्रिय साधु कुछ भी उत्तर न दे। इस प्रकार के समारम्भ में पुण्य है या पुण्य नहीं है, ऐसा भी वह नहीं बोले। यह दोनों प्रकार की भाषा महाभय की हेतु है। दान के लिए जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए पुण्य है, ऐसा भी वह न बोले। क्योंकि जो दान की प्रशंसा करता है, वह प्राणियों का बध चाहता है और जो दान का वर्तमान में निषेध करता है, वह अनेक जीवों की आजीविका-विच्छेद करता है। इस प्रकार जो साधु समयस्थित रहता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है।^१ उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाने के साथ कि षट्कायिक जीव ही सब्ब जगज्जीव हैं और हिंसा न करना ही उनकी रक्षा रूप दया है, करुणापरक व लोकोपकारक दान के विषय में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है। इन प्रसंगों को केवल यह कहकर ही नहीं टाला जा सकता कि उक्त प्रकार के विधि-विधान साधुजनों के लिए है, गृहस्थ किसी राह भूले को मार्ग बताता है, नौका में छिद्र बताता है तो वह अनवद्य करुणा है और मोक्षाभिगमन का पथ है। उक्त विधि-विधानों के पालन की अनिवार्यता भले ही साधुजनों के लिए

सव्वाहिं अणुजुत्तीहि, मत्तिम पडिलेहिया ।

एवमे अकतदुवखाय, अतो सव्वे अहिंसया ॥६॥

उड्ढ अहेय तिरिय, जे केइ तस थावरा ।

सव्वत्थ विरतिं विज्जा, तति निव्वाण माहियं ॥११॥

१ तहागिरं समारब्भ, अत्थि पुन्न ति णो वए ।

अहवा णत्थि पुन्न ति, एवमेय महब्भयं ॥१७॥

वाणट्ठाय जे पाणा, हम्मति तस थावरा ।

तेसि सारखणट्ठाए, तम्हा अत्थि त्ति णो वए ॥१८॥

जेसि त उवकप्पति, अन्नपाणं तहाविह ।

तेसि लाभतरायति, तम्हा णत्थि त्ति णो वए ॥१९॥

जेय दानं पससति, वह मिच्छति पाणिणं ।

जेयण पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करति ते ॥२०॥

दुहओवि ते न भासति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।

आय रयस्स हेच्चाणं, निव्वाणं पाउणंति ते ॥२१॥

है, क्योंकि उन्होंने एकान्त अनवद्य आचरण का ही व्रत ले रखा है, परन्तु सिद्धान्त-निर्णय में उन विधि-विधानों को भुलाया नहीं जा सकता। गृहस्थ के लिए वे आचरण यदि अनवद्य अहिंसा की कोटि में आते होते तो कोई कारण नहीं रह जाता कि मुनिजनों के लिए वे वैध न होते। एक गृहस्थ किसी अन्य मार्ग-भ्रष्ट गृहस्थ को मार्ग वताकर विशुद्ध अनुकम्पा करता है और एक मुनि वही कार्य कर अपना चातुर्मासिक समय खो देता है, किसी भी प्रकार बुद्धिगम्य होने की बात नहीं है। गृहस्थ के लिए भी उक्त प्रकार की अनुकम्पा करने के लिए कोई विधान या निरूपण करते तो अवश्य उस मन्तव्य का कोई मूल्य होता, पर जैन आगमों में ऐसा नहीं है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि भगवान् महावीर की दृष्टि में उक्त प्रकार की लौकिक क्रियाओं में शुद्ध अनुकम्पा होती तो वे उसके करने में साधु-साध्वियों के लिए चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान न कर, किसी राह भूले को मार्ग न बताने में, नौकागत छिद्र न बताने में, दुःखित प्राणी को पाश-मुक्त न करने में चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान करते। पर उनकी अहिंसा और उनकी अनुकम्पा या जीव-रक्षा का शुद्ध रूप नकारात्मक ही था। उनकी दृष्टि में पृथ्वी, अप, वनस्पति से लेकर मनुष्य तक सब प्राणी समान थे। एक की हिंसा कर दूसरे की रक्षा उनकी दृष्टि में अहिंसा कैसे हो सकती थी? उनकी दृष्टि में हिंसा न करना धर्म था, पर किसी की जीवन-कामना करना धर्म हो ही ऐसी बात नहीं थी। जीवन-कामना की उपादेयता में समय और असमय उनके मानदण्ड थे।

जीवन और मृत्यु की निरपेक्षता

सर्वसाधारण में 'जीओ और जीने दो' का वाक्य जोरो से चल पड़ा है। अहिंसा पर बोलते समय इस उक्ति को प्राथमिकता दी जाती है और कहा जाता है, भगवान् श्री महावीर का उद्धोष था—'जीओ और जीने दो।' यह यथार्थ नहीं है। न तो भगवान् श्री महावीर के सूक्तों में इस उक्ति का कहीं स्थान है और न इसका भाव भी पूर्णतः उनकी प्ररूपणा के अनुकूल पड़ता है। इसमें 'जीने दो' से भी पहले 'जीओ' की बात कही है। भगवान् श्री महावीर के निरूपण में असमय जीवन-कामना के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अध्यात्मपरायण भगवान् महावीर का तो उद्धोष इस विषय में यह रहा है—“णो जीविय णो मरणावक्खी अर्थात् जीवन और मरण का आकाक्षी न हो।”^१ जीवन और मृत्यु की निरपेक्षता

१. क सूत्रकृतागसूत्र श्रुत० १ अ० १३ गाथा २३

ख. सूत्रकृतागसूत्र श्रुत० १ अ० १० गाथा २४

ग. सूत्रकृतागसूत्र श्रुत० १ अ० ३ उद्देशक ४ गाथा १५

ही वास्तविक अध्यात्म है। 'जीओ और जीने दो' के उद्घोष में उसका दर्शन नहीं होता।

आत्मोपचायक जीव-रक्षा

इस प्रकार भगवान् श्री महावीर की अहिंसा का बहुमुखी चिन्तन करते हुए हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि उनकी जीव-रक्षा निकैवल आत्मोपचायक थी न कि देहोपचायक। प्रश्नव्याकरण सूत्र में जहाँ कहा गया है—समस्त जगत् के जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् श्री महावीर ने प्रवचन कहा है, उसी अगसूत्र में कुछ ही अन्तर पर कहा जाता है—भगवान् ने सब जीवों को असत्य, पिशुन, परुष, कटुक और चपल वचनों से बचाने के लिए अपना प्रवचन कहा है।^१ प्रस्तुत वाक्य-विन्यास पूर्व प्रस्तावित वाक्य-विन्यास का मानो भावार्थक अनुवाद हो गया है। सूत्रकृताग सूत्र का 'सकामकिञ्च णिह आरियाण' यह आर्द्र-कुमार-कथन भी यही अभिव्यक्त करता है। भगवान् अपने कर्म-क्षय के लिए तथा अन्य लोगों को तारने के लिए धर्मोपदेश करते हैं।^२ स्थविर कल्पी साधु को आत्मानुकम्पी होने के साथ-साथ परानुकम्पी^३ भी कहा गया है। मार्ग या नौका-छिद्र न बताना आदि विधानों का पालन करते हुए साधु आत्मानुकम्पी तथा परानुकम्पी इसी अपेक्षा से होता है कि वह किसी भी प्राणी का प्राण-वियोजन नहीं करता, न किसी प्राणी को क्लेश उत्पन्न करता है। वह केवल पापाचारी को उपदेशादि द्वारा पाप-विमुख करता है, जैसा कि केवल आत्मानुकम्पी होने के कारण जिन-कल्पी साधु नहीं किया करता है।

निष्कर्ष यह होता है—अल्प या अनल्प हिंसा की भूमिका पर अहिंसा, करुणा,

१. इमं च अलियपिसुणपरुसकडुयचवलवयणपरिरक्षणद्वयाए पावयण भगवया सुकहियं।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र सवरद्वार

२. सूत्रकृतागसूत्र श्रुत० २ अ० ६ गाथा १७

३. चत्तारि पुरिस जाया पन्नत्ता तंजहा—आयाणुकम्पए नाम एगे णो परानुकम्पए।

टीका—आत्मानुकम्पकः आत्महितप्रवृत्तः प्रत्येकबुद्धो जिनकल्पिको वा परानपेक्षो निर्धृणः। परानुकम्पको निष्ठितार्थतया तीर्थंकरः, आत्मानपेक्षो वा दयैकरमो मेतार्यवत्। उभयानुकम्पकः स्थविर-कल्पिकः। उभयानुकम्पक पापात्मा कालशौकरिकादिरिति।

—ठाणांगसूत्र ठाणा ४ उद्देशक ४ सू० ३५२

दया, अनुकम्पा आदि शब्दों से अभिहित होने वाले मनोभाव अनवद्य नहीं रह सकते। हिंसा पर आधारित परोपकार, दान, करुणा, सेवा आदि हिंसा के ही विधि पक्ष हो सकते हैं, अहिंसा के नहीं।

भगवान् श्री महावीर कहते हैं—हिंसादि कार्यरत हिंसक सामने हो तो साधु के लिए तीन ही मार्ग हैं—वह धर्मोपदेश करे, मौन रहे या वहाँ से उठकर चला जाए।^१

पञ्चगुणस्थानवर्ती और पण्डितगुणस्थानवर्ती आत्माएँ सयति है। पञ्चगुण-स्थानवर्ती सयतासयति है और शेष चतुर्गुणस्थानवर्ती असयति हैं। जहाँ दो ही भेद अपेक्षित हो, वहाँ प्राग् पञ्चगुणस्थानवर्ती आत्माएँ असयति की कोटि में हैं। असयत जीवन-कामना स्वयं असयम है और वह राग सम्भाव्य भी है, अतः यह अहिंसा का अंग नहीं है।

स्व और पर की अपेक्षा में अहिंसा का विधि पक्ष

अहिंसा का विधि पक्ष, स्व-अपेक्षा में स्वाध्याय, ध्यान, कषाय-विजिगीषा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का आचरण आदि रूप सत्प्रवृत्ति है। पर-अपेक्षा में उक्त सत्प्रवृत्तियों में किसी प्राणी को प्रेरित करना तथा उपदेशादि द्वारा हृदय-परिवर्तन कर उसे हिंसादि दुराचरण से बचाना है। उक्त तथ्यों के आधार पर ही नावा-स्थित साधु का छिन्न न बताना, अरण्यगत को मार्ग न बताना, किसी प्राणी को अनुकम्पावश पाश-मुक्त या पाश-युक्त न करना आदि साध्वाचारशालीन रह सकते हैं। इन तथ्यों पर ही नमि राजर्षि की म्रियमाण जीवों की अपेक्षा राग-मुक्त स्थिति मानी गई है। चुलनीपिता का माता को बचाने के लिए उठना, रागात्मक दया होकर पीपल-भग का निमित्त बना है। तथारूप असयति, अन्नती को गृहस्थ द्वारा दिया जाने वाला दान एकान्त पाप का और सयति को दिया जाने वाला एकान्त निर्जरा का हेतु बताया गया है। इन्हीं तथ्यों पर आनन्द का अभिग्रह और शकडाल का 'न धम्मोत्ति वा, न तवोत्ति वा' का कथन संगत होता है।

आगमिक और औपनिषदिक स्वरूप

भगवान् श्री महावीर की अहिंसा के स्वरूप को यदि हम एक ही समुल्लेख में देखना चाहें तो वह प्रश्नव्याकरणसूत्र में मिलता है। वहाँ अहिंसा के साठ एका-

१. तत्रो आयरबल्ल पन्नता तंजहा—धम्मियाए पडिचोयणाए भवद, तुत्ति-णीए वा सिया उचित्ता वा आया एगंत मवक्कयेज्जा।

—ठाणांगसूत्र ठाणा ३ उद्देशक ४

र्थक नाम बतलाये गए है—निर्वाण, निवृत्ति, समाधि, विरति, दया, विमुक्ति, शान्ति, रक्षा, यतना, अभय, अमाघात (अमरत्व) आदि ।^१ यहा अधिकाश नाम निवृत्ति के सूचक है। इनका फलित स्वतः सिद्ध है कि हिंसा-निवृत्ति अहिंसा है और दया, रक्षा आदि उसी के पर्यायवाची नाम हैं ।^२ अस्तु, अहिंसा के स्वरूप पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुच जाते है कि छोटी-बड़ी विभिन्नताओं मे भी अहिंसा और करुणा का आगमिक और औपनिषदिक स्वरूप दैहिक और ऐहिक न होकर परम आध्यात्मिक ही था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं—हिन्दुस्तान मे तात्कालिक प्रचलित धर्मों मे से जैन तथा उपनिषद् धर्म पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही थे ।^३ महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज लिखते है—उपनिषद्कालीन प्राचीन साधना मे जीवन-मुक्ति की दशा को ही करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। ज्ञानी तथा योगी का परार्थ-सम्पादन इस महान् क्षेत्र के अन्तर्भूत है। जीवन-मुक्त ज्ञानी के जीवन का उद्देश्य भव-दुःख की निवृत्ति के लिए उपाय रूप मे ज्ञान-दान करना है। करुणा के प्रकाशन की यही मुख्य प्रणाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालिया गौण समझी जाती थी। जीवन-मुक्त महापुरुष ही ससार-ताप से पीडित जीवों के उद्धार के लिए अधिकारी थे। वर्तमान जगत् मे करुणा के जितने ही आकार दिखाई पडते हैं, वे आवश्यक होते हुए भी मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं ।^४

आत्म-उन्नायकता से देहोपचायकता की ओर

आत्मोन्नायक अहिंसा मे देहोन्नायकता कब से और क्यों ?

यह हमने देखा कि प्राचीन अहिंसा-चिन्तन मे आत्मिक ऊर्ध्व सचरण की चिन्ता ही प्रमुख है। दैहिक अपेक्षाओं को वासना-परिणाम मानकर व्यक्ति को उनसे ऊपर उठ जाने के लिए प्रेरित किया गया है। भरत चक्रवर्ती द्वारा अपने अठाणवे भाइयों के राज्य छीन लिए गये। वे अठाणवे भाई असहाय और अनाथ

१. प्रश्नव्याकरणसूत्र संवरद्वार

२. एवमादीणि निययगुण निम्मियाइ पज्जवनामाणि होति अहिंसाए भगवतीए ।

—प्रश्नव्याकरणसूत्र १ संवरद्वार

३. गीता रहस्य पृ० ५१०

४. बौद्ध धर्म-दर्शन भूमिका पृ० १७

स्थिति को प्राप्त होकर अपने पूर्व के पिता और वर्तमान के तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु के पास गए और अपने राज्योपभोग छीन लेने की बात कही। आदिनाथ प्रभु ने उन्हें इन्द्रिय-भोगों से पराङ्मुख करते हुए कहा—सम्यग् बोध को प्राप्त करो। प्रेत्यलोक में वह दुर्लभ है।^१ समस्त बन्धु प्रतिबुद्ध हुए और राज्य-लालसा को ठुकरा कर सयति बने। अन्ततोगत्वा दैहिक दुःख-मुक्ति की अपेक्षा आत्मिक क्लेश-मुक्ति ही यथार्थ, व्यापक और उपयोगी है। पर यहाँ तो यही प्रसंगोपात्त है कि अहिंसा के इस आत्मोन्नयन-प्रधान स्वरूप के साथ भारतीय धर्मों में देहोन्नयन की बात कब से प्रमुख बनी और उसके प्रेरक आधार क्या है ?

निवर्तक और प्रवर्तक : एक सदिग्ध शब्द प्रयोग

अहिंसा की इस द्विविधता को कुछ विचारकों ने निवर्तक अहिंसा और प्रवर्तक अहिंसा के शब्द-प्रयोग से अभिहित किया है।^२ इस तात्पर्य में कि निवृत्ति-प्रधान अहिंसा निवर्तक अहिंसा और प्रवृत्ति-प्रधान अहिंसा प्रवर्तक अहिंसा, कदाचित् यह शब्द-प्रयोग यथार्थ भी माना जा सके, परन्तु जब कि भगवान् श्री महावीर की अहिंसा जितनी निवृत्तिमूलक है, शुभयोग की अपेक्षा में उतनी प्रवृत्तिमूलक भी, तब उसे निकेवल निवर्तक शब्द से अभिव्यक्त करने में यथार्थता का अवबोध नहीं होता। साथ-साथ प्रवृत्तिमूलक अहिंसा का विकास कहकर निवर्तक शब्द का प्रयोग करने में अहिंसा के असन्निवृत्तिमूलक और सत्प्रवृत्तिमूलक स्वरूप की कुत्सा भी अभिव्यक्त होती है। दैहिक दुःख-निवृत्ति का स्वरूप स्वभावतः ही सीमित होता है। प्रवर्तक दया कुछ ही व्यक्तियों तक पहुँच सकती है। जीवन-मुक्त वीतराग की करुणा मोह-मुक्ति का बोध-दान बनकर अगणित लोगों को सुखी करती है। इसी करुणा का विस्तार प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु से भगवान् श्री महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने किया है और समस्त विश्व उनकी करुणा से उपकृत हुआ है। सहस्रो वर्ष पश्चात् आज भी हम उनकी बोध-गंगा के कृतार्थ करुणापात्र हो रहे हैं। क्या यह सोचा भी जा सकता है कि उनकी वह अहिंसा निवर्तक या निष्क्रिय थी ? उक्त शब्द-विन्यास के प्रयोक्ता प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी स्वयं भी प्रसंग-भेद से तथ्यरूप में इस बात को स्वीकार करते हैं। धर्मानन्द कोशाम्बी की धारणाओं की समीक्षा करते हुए वे लिखते हैं—भगवान् पार्श्वनाथ की अहिंसा को वे केवल निषेधात्मक और बुद्ध की

१. संबुज्झहि किं न वुज्झह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

—सूत्रकृतागसूत्र अ० १ अ० २ गाथा १

२. अहिंसा के आचार और विचार का विकास

अहिंसा को विधायक कहते हैं, जो ठीक नहीं लगता है। पार्श्वनाथ के चातुर्याम त्रिविध थे। उनमें जैन-परिभाषा के अनुसार समिति या सत्प्रवृत्ति का तत्त्व भी था और उनका एक विशिष्ट सध था, ऐसा स्वयं कोशाम्बीजी भी स्वीकार करते हैं। यदि सारा त्यागी सध केवल निष्क्रियरूप से बैठा रहता और कुछ भी काम नहीं करता तो जनता में घर की हुई हिंसा-प्रधान यज्ञों की सस्था को किस प्रकार हटा सकता या उसे निर्बल कर सकता। भगवान् महावीर से पहले जैन-परम्परा में पूर्व श्रुत के अस्तित्व के और कर्म-तत्त्व विषयक कुछ और विशिष्ट साहित्य होने के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि पार्श्वनाथ के सध की निष्क्रियता के विरुद्ध सबल प्रमाण हैं।^१

प्रवर्तक और निवर्तक यह शब्द युग्म तो तभी यथार्थ प्रयुक्त हो सकता है जब एक पक्ष प्रवृत्तिमात्र का निषेध करता हो और दूसरा पक्ष निवृत्तिमात्र का। वस्तुस्थिति यह है कि किसी एक का भी दूसरे में पूर्ण निषेध नहीं है। निवृत्ति की विद्युद्धता में किसी को आपत्ति नहीं है। उस निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति को योजित करने का ही केवल वाञ्छित अभिप्राय है। निवृत्ति-प्रधान माने जाने वाला पक्ष भी केवल असत्प्रवृत्ति का निषेध करता है। सत्प्रवृत्ति के लिए वहा भी मुक्त संचार है। प्रवृत्ति-मात्र को प्रवृत्तिप्रधान पक्ष भी उपादेय कोटि में नहीं मानता। वहा भी सत्-असत् का विवेक तो अपेक्षित है ही। अधिक-से-अधिक प्रवर्तक पक्ष गीता का कर्म-योग है। वहा भी फलाशा-रहित और करणीय^२ प्रवृत्ति का ही आचार-कोटि से माना है। यथार्थ भेद प्रवृत्ति और निवृत्ति का नहीं ठहरता। वह ठहरता है, सत्प्रवृत्ति की व्याख्या का। एक पक्ष की व्याख्या में कुछ एक प्रवृत्तियाँ सत् हैं तो दूसरे पक्ष की व्याख्या में वे असत्। इस साधारण भेद को व्यक्त करने के लिए प्रवर्तक धर्म और प्रवर्तक अहिंसा, निवर्तक धर्म और निवर्तक अहिंसा आदि प्रयोग सदिग्ध शब्द-विन्यास हैं। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी का औषधोपचार करना प्रवर्तक कही जाने वाली अहिंसा का मुख्य रूप है। व्यसनी को व्यसन-मुक्त करना या भूख-प्यास, रोगादि से व्याकुल को उन देहातियों का सामना करने के लिए प्रखर आत्म-बल देना आदि निवर्तक कही जाने वाली अहिंसा (दया) है। दया के दोनों रूपों में व्यक्ति और समाज के

१. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, अवलोकन पृ० २१

२ अनाश्रितः कर्मफल कार्यं कर्म करोति यः।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः॥

लिए कौन-सा रूप अधिक उपयोगी व अध्यात्म-सम्मत है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। शब्द-प्रयोग की दृष्टि से उक्त दोनों स्वरूपों में एक दैहिक, दूसरा आत्मिक प्रत्यक्ष है। अतः अहिंसा (दया) के इस एक स्वरूप को देहोपचायक तथा दूसरे स्वरूप को आत्मोपचायक अथवा तत्सम अन्य शब्दों में कहा जाए तो अधिक यथार्थ लगता है।

भगवान् बुद्ध और महायान सम्प्रदाय की करुणा

गौतम बुद्ध के विधायक उपदेश

उपनिषदों व भगवान् श्री महावीर की आत्मोपचायक अहिंसा में देहोपचायकता का आरम्भ भगवान् बुद्ध की अहिंसा से माना जा सकता है। बौद्ध धर्म उत्कट देह-दमन और उत्कट भोगवाद के बीच का मध्यम मार्ग था। अतः उसमें विधायक उपदेशों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। महामगलमुत्त में भगवान् बुद्ध कहते हैं—माता-पिता की सेवा, पुत्र-दार का सग्रह, दान, धर्म-चर्या, अनवद्य कर्म ये उत्तम मगल हैं। यह विधायकता बुद्ध के मूलभूत उपदेशों में नाममात्र से ही रही है, पर आगे चलकर हीनयान और महायान के निर्वाण विषयक सैद्धान्तिक मतभेदों के आधार पर परम्परा विशेष में वृद्धिगत हुई है। वह वृद्धि भी आचार सम्बन्धी नियमों में शिथिलता चाहने वाली परम्परा में ही हुई है। इतिहास बताता है—राजगृह में बौद्ध सघ की जो प्रथम महासभा हुई थी, उसी में नियमों का बन्धन कुछ ढीला करने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु उस प्रयत्न में सफलता न मिली। वैशाली की सभा में फिर प्रयत्न किया गया। उस सभा में स्थविरों ने उस प्रयत्न को दूषित ठहराया। उससे असन्तुष्ट होकर सुविघा के इच्छुको ने महासगीति नाम से एक पृथक् सभा की। इसके प्रवर्तक महासधिक नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि उस सभा में ऐसे ही भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। महासधिक लोगो का सम्प्रदाय महायान नाम से पुकारा जाने लगा। इसी प्रकार स्थविरवादियों का जो सगठन हुआ, वह हीनयान सम्प्रदाय कहलाया।^१

हीनयान और महायान के मोक्ष सम्बन्धी विचार

हीनयान की मान्यता के अनुसार निर्वाण वैयक्तिक है, इसलिए दुःख-क्षय का साधनरूप धर्म और उसके भेद विशेष, वैयक्तिक हैं। महायान के अनुसार निर्वाण

१. बौद्ध-धर्म पृ० ६१, विशेष विवरण के लिए बौद्ध धर्म-दर्शन खण्ड १, अ० ४ से १० तक, बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ५४७ से ६३८

सामाजिक है। उसके कथनानुसार बुद्ध ने अपने दुःख-क्षय के लिए कुछ भी नहीं किया। व्यक्तिगत मोक्ष को उन्होंने रस-विहीन माना।^१ जब तक एक भी प्राणी दुःख-युक्त है, तब तक मोक्ष काम्य नहीं है। भगवान् बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त नहीं किया, अपितु अब भी वे योन्यन्तर से सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त कराने में सलग्न हैं।

महायान सम्प्रदाय का करुणा व लोकोपकार सम्बन्धी अभिमत

मोक्षवाद की इस सामुदायिक धारणा पर परानुग्रह-वृत्ति का विकास हुआ। महायान बौद्ध-परम्परा का एक प्रभावशाली और समर्थ सम्प्रदाय था। प्रारम्भ में भी वैशाली की संगीति में केवल सात सौ साधु एकत्रित थे और महासधिकों की कोशाम्बी में होने वाली परिषद् में दस सहस्र बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति थी।^२ आगे चलकर यह सघ और भी व्यापक व प्रभावशाली बना तथा करुणा व लोकोपकार के अपने अभिमत स्वरूप को जन-जन तक पहुँचाने में सफल हुआ। डा० हरदयाल का कथन है—महायान के उद्गम में अनेकों देश-काल-जन्य प्रभावों के साथ गीता और ईसाई धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव भी हेतुभूत था।^३ यह कथन स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि गीता कर्म-योग के नाम से और ईसाई सेवा के नाम से लोक-सम्राहक प्रवृत्तियों पर बल देते ही हैं। आश्चर्य केवल यही रह जाता है, महायान के आधारभूत ग्रन्थों में दुःख-निवारण की चर्चाएँ मिलती हैं, पर उनसे ऐसा नहीं लगता, वे अनाध्यात्मिक हैं। यहाँ अधिकांश चर्चा बन्धन-रूप आन्तरिक क्लेशों के निवारण की ही उपलब्ध होती है। महायान अभिधर्म संगीति-शास्त्र में महायान की सात विशेषताओं का उल्लेख किया है। उसमें बताया गया है—

१ क—एव सर्वमिदं कृत्वा यन्मया सादितं शुभम्।

तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तकृतं ॥३.६॥

मुच्यमानेषु सर्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः।

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम् ? ८.१०८॥

—बोधिचर्यावितार

ख—न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनार्मतिनाशनम् ॥

२. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ५४६

३. The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, pp 39-40.

१. महायान वस्तुतः महान् और विशाल है, क्योंकि उसमें जीव-मात्र की मुक्ति का सन्देश है।

२. महायान में प्राणीमात्र के लिए त्राण का विधान है।

३. महायान का लक्ष्य बोधि-प्राप्ति है।

४. महायान का आदर्श बोधि-सत्त्व है, जो समस्त प्राणियों के उद्धारार्थ सतत उद्योगशील रहता है।

५. महायान की मान्यता है कि भगवान् बुद्ध ने उपाय-कौशल से नाना प्रकार के प्राणियों को नाना प्रकार से उपदेश दिया है, जो पारमार्थिक रूप से एक है।

६. बोधि-सत्त्व की दस भूमियों का महायान में विधान है।

७. महायान के अनुसार बुद्ध सब मनुष्यों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं।

इन सातों विशेषताओं में व्यवहारिक जीवन के लोकोपकारक कार्यों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

भगवान् बुद्ध और क्षुधात्त व्यक्ति

एक बार भगवान् बुद्ध के पास एक क्षुधात्त व्यक्ति आया। भिक्षु उसे धर्मोपदेश देने लगे। वह उपदेश-श्रवण में अन्यमनस्क था। भगवान् बुद्ध ने कहा— पहले इसे रोटी खिलाओ, फिर धर्मोपदेश करो। वैसा ही किया गया। इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है, क्षुधा, तृषा आदि से जो मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है, उसका निवारण किए बिना धर्म-बोध अकुरित नहीं होता। भोजन, पानी उस बोध को अकुरित करने में हेतुभूत हो जाते हैं। धर्म और धर्म के अवान्तर हेतु ये सर्वथा दो बातें हैं। शुभ अनुष्ठान के भी अवान्तर हेतु शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सम्भव है, भगवान् बुद्ध की इस हेतुरूप अपेक्षा को सामान्य जीवन व्यवहार में वास्तविक अध्यात्म का स्थान मिल गया हो।

सम्राट् अशोक के शिलालेखों में

सम्राट् अशोक के शिलालेखों से भी इस सम्भावना की पुष्टि होती है। एक ओर उनमें मिलता है—

१. माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थी को आचार्य की सेवा करनी चाहिए। यही प्राचीन रीति है।^१

२. देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों

१. अशोक के धर्म लेख, बृहत्पिपरी, द्वितीय शिलालेख पृ० ६६

की चिकित्सा और दूसरी पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध किया है। औषधिया भी मनुष्यों और पशुओं के लिए जहा-जहा नहीं थी, तहा-तहा लाई और रोपी गई है। इसी तरह से मूल और फल भी जहा-तहा नहीं थे, सब जगह लाए और रोपे गए है। मार्गों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए वृक्ष लगाए और कुएं खुदवाए गए है।^१

३ प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से बन्धुओं का आदर, ब्राह्मण और श्रमणों का आदर, माता-पिता की सेवा तथा बूढ़ों की सेवा बढ़ गई है।^२

४ बूढ़ों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण-दान देना चाहिए।^३

इन समस्त उल्लेखों का हार्द एक दूसरे सम्मूलेख से भली-भांति पकड़ा जा सकता है, जिसमें सम्राट् अशोक कहते हैं—सड़को पर भी मैंने मनुष्यों और पशुओं को छाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवाए, आम्र वृक्ष की बाटिकाएँ लगवाई, आध-आध कोस पर कुएं खुदवाए, सराए बनवाई और जहा-तहा पशुओं तथा मनुष्यों के उपकार के लिए अनेक पौंसले (आपान) बैठाए। किन्तु यह उपकार कुछ भी नहीं है। पहले के राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार के सुखों से लोगों को सुखी किया है। किन्तु मैंने यह (सुख की व्यवस्था) इसलिए की है कि लोग धर्म के अनुसार आचरण करें।^४

इस उल्लेख से यह धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट् अशोक ने विशेषतः धर्माचरण का हेतु मानकर यह सब व्यवस्था की है। तत्त्व-स्थिति में और व्यवहार में बहुत बार इस प्रकार के मौलिक भेद पड़ जाते हैं। सर्वसाधारण मूलग्राही न होकर स्थूलग्राही होते हैं। दान के चित्त, वित्त और पात्र^५ तथा देश काल^६ सम्बद्ध तात्त्विक स्वरूप शास्त्रों में रह गए हैं और सर्वसाधारण ने दानमात्र को ही मोक्षप्रद मानकर अपना लिया है। भगवान् बुद्ध और महायानी करुणा-निरूपण के साथ भी यही घटित हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

१. अशोक के धर्म-लेख, द्वितीय शिलालेख पृ० १२१

२. अशोक के धर्म-लेख, चतुर्थ शिलालेख पृ० १४८

३. अशोक के धर्म-लेख, अष्टम शिलालेख पृ० १६७

४. अशोक के धर्म-लेख, सप्तम स्तम्भलेख (दिल्ली-टोपरा) पृ० ३७४-७६

५. दुलहाओं मुहावायी, मुहाजीवी वि दुल्लहा।

—दसवैकालिकसूत्र अ० ५ गा० १००

६. देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।

—गीता अ० १७ श्लोक २०

महायान और लोक-संग्राहकता पर लोकमान्य तिलक

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तो निवृत्ति-प्रधान बौद्ध धर्म से महायान जैसा प्रवृत्ति लक्षण सिद्धान्त आविर्भूत हो सकता है, यह मानने को भी प्रस्तुत नहीं हैं। उनका कहना है—इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोक-संग्रह के लिए प्रवृत्ति-धर्म ही को स्वीकार करे। अतएव यह अनुमान करना पड़ता है कि जिस प्रकार मूल बौद्ध धर्म में वासना को क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से लिया गया है, उसी प्रकार जब महायान पथ निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्त्व भी भगवद्गीता से ही ले लिया गया होगा।^१

अगले सदर्थ में वे लिखते हैं—नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो निःसन्देह सिद्ध हो जाता है कि बौद्धधर्म में महायान पथ का प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवत धर्म ही प्रचलित न था, बल्कि उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी और इसी गीता के आधार पर महायान पथ निकला है। वे चार बातें इस प्रकार हैं—

१ केवल अनात्मवादी तथा मन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म ही से आगे चलकर क्रमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों का निकलना सम्भव नहीं है।

२ महायान पथ की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारों ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है।

३ गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों की महायान पथों के मतों से अर्थतः तथा शब्दशः समानता है।

४ बौद्ध धर्म के साथ तात्कालीन प्रचलित अन्यान्य जैन तथा वैदिक पथों में प्रवृत्ति-प्रधान भक्ति-मार्ग का प्रचार न था।^२

अन्यान्य इतिहासकारों का भी अभिमत है कि भगवान् बुद्ध के मूल सिद्धान्तों का अनुगमन करने वाला तो हीनयान सम्प्रदाय ही है। महायान तो बौद्ध धर्म में अविद्यमान तथा बीजरूप में विद्यमान लोक-संग्राहक धारणा को सगृहीत या विस्तृत करने वाला सम्प्रदाय है। कुछ भी हो भारतवर्ष में वह लोकपणा पूरक अहिंसा (करुणा) को अग्रसर करने में बहुत सफल रहा है, यह तो निर्विवाद है ही।

१. गीता रहस्य पृ० ६११

२. गीता रहस्य पृ० ६१३

गीता की लोक संग्राहक दृष्टि

भक्तिवाद की भूमिका में मौलिक अन्तर

गीता प्रायः समस्त वैदिक परम्पराओं का एक मान्य ग्रन्थ है। इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि अनेको साधना-भेदों को मान्यता दी गई है। वैसे वे भेद-प्रभेद किञ्चित् स्वरूपान्तर से सभी भारतीय धर्मों में विद्यमान हैं। ज्ञान, निवृत्ति, सन्यास, जैनो और बौद्धों में उत्कृष्ट स्थिति से विकसित हुए हैं, यह सर्व विदित है। भक्ति-मार्ग का विकास ईश्वर कर्तृत्ववादी सम्प्रदायों में विशेष रूप से हुआ है। यह स्वाभाविक भी था। सर्वापण और सर्वोत्सर्जन किसी दूसरे के प्रति तभी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि किसी सत्ता विशेष के प्रति कर्ता-धर्ता होने की निष्ठा रोम-रोम में धस गई हो। वही सब कुछ मेरा करेगा, यह विश्वास अटल हो गया हो। जैनो और बौद्धों में कर्तृत्ववाद नहीं है, फिर भी भक्तिवाद के लिए समुचित स्थान है। वहाँ साधक प्रतिदिन कहता है—“अरिहन्ते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि, साहू शरण पवज्जामि, केवली पन्नत्त धम्म शरण पवज्जामि^१ अर्थात् मैं अरिहन्त, सिद्ध, साधु व केवली-प्ररूपित धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ।” “बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, सच्च शरण गच्छामि^२—मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, सच की शरण जाता हूँ।” यह जैनो और बौद्धों की भक्ति का निदर्शन है। यहाँ साधक यह मानकर चलता है कि भगवान् को मैं अपनी आत्म-परिणति से अपने लिए प्रेरक बना रहा हूँ, पर मेरी इस भक्ति से तुष्ट होकर भगवान् मेरे लिए कुछ भी करने नहीं आएंगे। भक्ति की भूमिका का यह अमण और वैदिक धाराओं में मौलिक अन्तर है। वैदिक परम्पराओं में अनेको भक्तों के भगवत्-साक्षात्कार होने की चर्चाएँ हैं, पर जैन व बौद्ध परम्पराओं में ऐसी सम्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।

अनासक्ति के नाम पर भोगवाद का आलम्बन

कर्मयोग की देन गीता की अपनी निराली है। गीता के कर्मयोग का व्यापक होना इसलिए भी सहज था कि वह लोक-रुचि के अनुकूल पड़ता है। मोक्षार्थी मनुष्य यह क्यों नहीं चाहेगा कि उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिए गृह-त्याग न करना पड़े और केवल अनासक्ति की शर्त पर ही उसे वह मिल जाए। अनासक्ति की शर्त भी सीधी बात तो नहीं है और समस्त दैहिक कर्म करते हुए व्यक्ति सर्वथा

१ आवश्यक सूत्र, मंगल पाठ

२. भगवान् बुद्ध पृ० १७७

अनासक्त रह सके, यह बुद्धिगम्य भी कहा तक है, यह एक विचारणीय विषय है। राजर्षि जनक का नाम लेकर आज लोक-प्रवाह कर्मयोग की दिशा में चल पड़ा है, पर उस प्रवाह में कितने लोग होंगे जो दाएँ हाथ पर चन्दन और बाएँ हाथ पर अग्नि का स्पर्श होने पर भी दोनों की समानानुभूति करते हों, जैसा कि जनक ने अपने विषय में कहा था। भले ही कुछ लोग अपने जीवन-व्यवहार में अनासक्ति का विशिष्ट परिचय दे रहे हों, सामान्यतः तो यह अनासक्तिवाद अधिक लोगों के लिए भोगवाद पर चलते रहने का एक आलम्बन बन गया है। जननन्त्र के युग में एक पद पर दसों लोग भूखे भेड़ियों की तरह झपटते हैं, यह है आज का निष्काम कर्मयोग। व्याख्याएँ कितनी ही सुन्दर हों, सिद्धान्त की कसौटी तो उसका व्यवहार है।

गीता प्रवृत्तिमार्गी ग्रन्थ या निवृत्तिमार्गी ?

गीता निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति को प्रधानता देने वाला ग्रन्थ है, यह भी निर्विवाद विषय नहीं है। वेदान्त के अनेकानेक आचार्यों ने इस पर निवृत्ति-प्रधान भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य ने भी गीता-दर्शन को इसी दृष्टि से देखा है। उनका कहना है—इस गीता-शास्त्र का प्रयोजन संक्षेपतः परम निश्चयस् की प्राप्ति ही है। परम निश्चयस् का तात्पर्य उनके शब्दों में सहेतुक ससार की आत्यन्तिक आन्ति ही है।^१ परम निश्चयस् की प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि वह सर्वकर्म-संन्यास-पूर्वक आत्म-ज्ञान-निष्ठारूप धर्म से ही सम्भव है।^२

सारांश यह है, आचार्य शंकर के मतानुसार गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है। गर्नमानयुग में श्री लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी प्रभृति आधुनिक विचार-वो ने गीता को कर्मयोग-प्रधान ग्रन्थ माना है और इसीका व्यापक विवेचन उन्होंने अपने माहिर्य में किया है। वस्तुस्थिति यह है, गीता ने कर्म और ज्ञान इन दोनों ही विषयों पर अधिक बल दिया है। कर्म-प्रेरणा के प्रसंग में अर्जुन ने श्रीकृष्ण कहते हैं—कर्म में ही मेरा अधिकार है,^३ इसलिए योगस्थ होकर तू कर्म कर।^४ कर्मों के अनारम्भ से ही मनुष्य नैष्कर्म्य का अनुभव नहीं कर सकता और न केवल

१ अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निश्चयस् सहेतुकस्य ससारस्य आत्यन्तोपरमलक्षणम्। —गीता भाष्य का उपोद्घात

२. तच्च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकात् आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद् धर्माद् भवति।

—गीता भाष्य का उपोद्घात

३. कर्मण्येवाधिकारस्ते—गीता-२ ४७

४ योगस्थ कुरु कर्माणि—गीता-२ ४८

सन्यास से ही सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।^१ बिना कर्म किए कोई क्षण-भर भी नहीं रह सकता ।^२ इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।^३ बिना कर्म किए तो तेरी शरीर-यात्रा भी नहीं चलेगी ।^४ इसलिए तू राग-रहित होकर यज्ञार्थ कर्म कर, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म से व्यतिरिक्त कर्म इस लोक में बन्धन का कारण है^५ । अतः अनासक्त होकर तू सतत करणीय कर्म को कर ।^६ देख, जनकादि ऋषियो ने भी तो कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, अतः लोक-सग्रह की दृष्टि से भी तुझे कर्म करना चाहिए ।^७ लोक-सग्रह की दृष्टि से विद्वान् पुरुष को सदा असक्त होकर कर्म करना चाहिए ।^८ ज्ञान पूर्वक पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है, इसलिए पूर्वजों का अनुसरण करता हुआ तू कर्म कर ।^९ करणीय कर्म

१. न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽनुते ।

न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

—गीता-३.४

२. न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

—गीता-३.५

३. नियतं कुरु कर्मत्वं ।

—गीता-३.८

४. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ।

—गीता-३.७

५. यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धन ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥

—गीता-३.९

६. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

—गीता-३.१९

७. कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयाः ।

लोकसग्रहमेवापि सपश्यन् कर्तुं महंसि ॥

—गीता-३.२०

८. कुर्याद्विद्वान्स्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसग्रहम् ।

—गीता-३.२५

९. एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्स्व पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥

—गीता-४.१५

को जो आसक्ति छोड़कर करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, न कि अग्नि और क्रिया को छोड़ने वाला ।^१ इसलिए जिसे सन्यास कहा गया है, उसे तू योग समझ ।^२ यज्ञ, दान, तप आदि कर्म छोड़ने योग्य नहीं है ।^३ इन्हे तू आसक्ति और फल की कामना छोड़कर कर, यह मेरा निश्चित मत है ।^४ कर्म-फल का त्यागी ही वास्तव में त्यागी है^५, और काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास कहा जाता है ।^६ इसलिए तू कर्म कर ।

कर्म पर इतनी पुनरुक्तियों के साथ मुहुर्मुहु बल देने से ऐसा लगना बहुत सहज है कि गीता प्रवृत्ति-लक्षण धर्म का ही ग्रन्थ है, ज्ञान-परायण निवृत्ति मार्ग का नहीं । किन्तु ज्यों ही हम उसकी निवृत्ति-परायण ज्ञान-मीमांसा की ओर दृष्टि-पात करेंगे तो दोनों पलड़े सम होते लगेंगे । वही ज्ञान में सम्पूर्ण कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है ।^७ ज्ञानाग्नि से सब कर्म भस्मीभूत होते हैं ।^८ वही ज्ञान के सदृश पवित्र

१. अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्य चाक्रियः ॥

—गीता-६-१

२. यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं त विद्धि पाण्डव ।

—गीता-६-२

३. यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

—गीता-१८-५

४. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

—गीता-१८-६

५. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।

—गीता-१८-११

६. काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यास कवयो विदुः ।

—गीता-१८-२

७. सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।

—गीता-४-३३

८. क—ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

—गीता-४-३७

ख—ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहुः पण्डित वृधाः ।

—गीता-४-१६

कुछ नहीं है।^१ ज्ञानी स्वयं भगवान् हो जाता है।^२ ज्ञानरूपी नाव के द्वारा व्यक्ति सम्पूर्ण पापों से पार होता है।^३ ज्ञान के द्वारा ही परम शान्ति उपलब्ध होती है।^४ इत्यादि अनेकानेक कथनों से गीतोक्त ज्ञान-मार्ग भी कर्म-मार्ग से हल्का नहीं रह जाता। कर्म और सन्यास में कर्मयोग ही विशेष है,^५ यह एक उक्ति कर्मयोग के पलड़े की अवश्य थोड़ा भारी कर देती है। शंकराचार्य का अभिमत है—कर्मयोग के पक्ष में गीता का यह तो केवल श्लाघा वचन ही है अर्थात् वह केवल अर्थवादात्मक है। वास्तव में तो सन्यास-मार्ग ही श्रेष्ठ है।^६ रामानुज भाष्य में भी इस कथन को केवल अर्थवादात्मक माना है।^७ कुछ एक तटस्थ विद्वानों का भी अभिमत है कि गीता का चरम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति ही है और कर्म पर उसका आग्रह उसकी इस चिन्ता को अभिव्यक्त करता है कि कहीं ज्ञान अक्रियावादी न हो जाए। इस प्रकार गीता का साध्य तो परम निश्चयस्वरूप ज्ञान ही मानना पड़ेगा और उसका साधन कर्म, तभी गीता को उपनिषदों का सार कहा जा सकता है।

ज्ञान और कर्म की इस प्राचीन चर्चा को विस्तृत करना यहाँ आवश्यक नहीं है। गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है या कर्मयोग का, यह विषय भी विवादास्पद है, पर इतना तो निर्विवाद है ही कि गीता ने लोक-सम्राट्क प्रवृत्ति पर अधिक-से-अधिक बल दिया है और भारतीय अध्यात्म के क्षेत्र को प्रभावित किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है, महायान धर्म की अपेक्षा भी धर्म के क्षेत्र में लौकिक प्रवृत्तियों को स्थान देने में गीता का स्थान उससे भी अधिक रहा है।

१. नहि ज्ञानेन सर्वशं पवित्रमिह विद्यते ।

—गीता-४. ३८

२. ज्ञानी त्वामेव मे मतम् ।

—गीता-७. १८

३. सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।

—गीता-४. ३६

४. ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।

—गीता-४. ३६

५. तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।

—गीता-५. २

६. गीता, शंकर भाष्य ५. २

७. गीता, रामानुज भाष्य ५. १

८. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोदालनन्दनः ।

पार्थ वत्सः सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

ईसाई धर्म का प्रभाव

विगत दो सहस्राब्दियों में ईसाई धर्म भी वर्तमान विश्व के कोने-कोने तक फैला है। वाइविल में भी शरीर-सेवा अर्थात् देह-दया पर अधिक-से-अधिक बल दिया गया है। कुछ एक पाश्चात्य विद्वानों का यह भी अभिमत रहा है कि लोक-सेवा का सिद्धान्त वाइविल से गीता में आया है।^१ यह यथार्थ भी हो तो भी देह-दया और शरीर-सेवा के विचारों का प्रभाव भारतीय जन-मानस पर तो अवश्य किसी-न-किसी रूप में पड़ा ही है।

भारतीय अध्यात्म में निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति ने किस प्रकार स्थान लिया, इस तथ्य की प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी इस प्रकार समीक्षा करते हैं—“बुद्ध ने कहा—ब्रह्म सारे जगत में है। हमारे जीवन में जो समानता है, वही ब्रह्म है और इसी ब्रह्म के अनुसार जीवन बनाने को उन्होंने ब्रह्म-विहार का नाम दिया। इससे अहिंसा का विधायक मार्ग—प्रवर्तक रूप निकला। प्राणीमात्र से प्रेम करना, उसकी सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना हमारा कर्तव्य है, इस विचार से अहिंसा के प्रवर्तक-मार्ग का बीजारोपण हुआ। भारत के बाहर अहिंसा के प्रवर्तक मार्ग का विकास ईसा के द्वारा हुआ। हमारे देश में इसका विकास थोड़ा और देर से हुआ। अगोक के राज्यकाल का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनके व्यवहार में निवर्तक कार्यों के साथ-साथ प्रवर्तक कार्यों पर भी बल दिया गया। हिंसा-निवृत्ति के साथ-साथ धर्मशाला बनवाना, पानी पिलाना, पेड़ लगाना आदि परोपकार के कार्य भी हुए। अगोक ने प्रचार किया कि हिंसा न करना तो ठीक है, पर दया-धर्म करना भी उचित है। इसमें शक नहीं कि हमारे देश में दानशालाएँ, पिंजरापोल आदि बड़ी सत्य में खुले, फिर भी हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में प्रवर्तक धर्म की अपेक्षा निवर्तक धर्म ही अधिक फैला।”^२

प्रसंगान्तर से वे कहते हैं—“जैन-परम्परा ने प्रवृत्ति-लक्षी अग की अपेक्षा निवृत्ति-लक्षी अग पर ही अधिक भार दिया है। इसलिए वह बौद्ध स्थविर-मार्ग की भांति वैयक्तिक मोक्ष की चर्चा में ही रस लेती रही है। जब बौद्ध परम्परा में केवल वैयक्तिक मोक्ष की चर्चा ने असतोष उत्पन्न किया, तब उसमें से महायानी पथ फूट निकला। उसने सर्वसंग्राही—सर्वकल्याणकारी दृष्टि का विकास एवं स्थापन यहाँ तक किया कि जब तक एक भी प्राणी बद्ध हो, तब तक वैयक्तिक

१ गीता रहस्य पृ० ६१३-१४

२ अहिंसा के आचार और विचार का विकास पृ० ७-८

मोक्ष शुष्क एव रस-विहीन है। गीता और महायान दोनों अपने-अपने ढंग से लोक-सग्राही कर्म मार्ग का ही निरूपण करते हैं।^१ यह हुआ अहिंसा के विभिन्न युगों में प्रचलित विभिन्न स्वरूपों का एक ऐतिहासिक अवलोकन। इससे पूर्व कि हम विवृत्त स्वरूपों की यथार्थता का विवेचन करें, यह आवश्यक होगा कि भगवान् श्री महावीर के पश्चात् इन अढ़ाई हजार वर्षों में जैन-अहिंसा में क्या-क्या रूपान्तर आए, इस विषय पर एक झंकी डालें।

अहिंसा के अपवाद और पुण्य-मान्यताएं

अहिंसा-विभक्ति के दो कारण

वीर-निर्वाण से लेकर विगत दो सहस्र वर्षों में भारतीय जन-मानस को प्रभावित करने वाली नाना स्थितियाँ आईं। हम यह निःसंकोच मान सकते हैं, भगवान् श्री महावीर का युग अहिंसा-विकास का सर्वोच्च शिखर था। वैदिकों का उपनिषद्-चिन्तन और बौद्धों का अहिंसा-विचार भी भगवान् श्री महावीर के मन्तव्यों को बहुत प्रकार से बल दे रहे थे। कहा जा सकता है, इस समय अहिंसा आचार और विचार में अपने उत्कर्ष पर थी। अहिंसा की व्याख्याएं अधिक-से-अधिक निरपवाद थीं। क्रमशः उन व्याख्याओं में शैथिल्य का संचार हुआ। यह स्वाभाविक ही होता है कि हिमालय के उत्तुंग शिखरों से चला जल-प्रवाह उच्चावच उपत्यकाओं और अपत्यकाओं को पार कर जब नाना पदार्थ-पूरित समतल भूमि पर बहता है तो क्रमशः दूषित होता ही है। उस युग की अखण्ड अहिंसा विशेषकर दो ही कारणों से विभक्त होती गई। प्रथम कारण था, अपवाद-संयोजन और दूसरा कारण था, प्रवृत्ति-प्रधान और लौकिक एषणा-प्रधान विचारों को आध्यात्मिक रूप मिलना।

वैदिक परम्परा में अपवाद-संयोजन

वैदिक परम्परा में तो अपवाद बाहुल्य चिरपोषित था ही। एक ओर अहिंसा का निर्देशन था—अहिंसा ही परम धर्म है।^२ इस जगत में ऐसे सूक्ष्म जन्तु हैं, जिनका अस्तित्व नेत्रगम्य नहीं, केवल तर्कगम्य है। पलकों के निपात मात्र में न

१. अध्यात्म विचारणा पृ० १३१-३२

२. अहिंसा परमो धर्मः।

जाने ऐसे कितने जीवों का नाश हो जाता है।^१ शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और उष्ण में, सुख और दुःख में जो सम है, जो अनासक्त है वह मेरा प्रिय है।^२ दूसरी ओर कहा गया—सदैव क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता और सदैव क्षमा करना भी। पंडितजनों ने क्षमा के नाना अपवाद माने हैं।^३ आततायी होकर जो मनुष्य सामने आ रहा है, उसे तत्काल मार देना चाहिए, इस बात का विचार न किए बिना कि वह गुरु है, वृद्ध है, बालक है या बहुश्रुत ब्राह्मण।^४ वैदिक परम्परा में यही स्थिति सत्य, अचर्य आदि आदर्शों की रही है। एक ओर कहा गया—सारी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ऋत और सत्य पैदा हुए और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि पंच महाभूत स्थिर हैं।^५ सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।^६ जो लोग इस ससार में स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए या विनोद में भी असत्य नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं।^७ दूसरी ओर मनुस्मृति

१. सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।

पक्ष्मणोपि निपातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः ॥

—महाभारत शान्तिपर्व १५ २६

२. सप्त. शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सगविवर्जितः ॥

—गीता—१२ १८

३. न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥

—महाभारत वनपर्व २८ ६, ८

४. गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥

—मनुस्मृति ८ ३५०

५. ऋतं च सत्यं चाभीष्टात्तपसोऽध्यजायत ।

सत्येनोत्तमिता भूमिः ।

—ऋ० १०. ८५. १

६. नास्ति सत्यात्परो धर्मः ।

—महाभारत शान्तिपर्व १६२. २४

७. आत्महेतोः परार्थं वा नर्मस्याश्रयात्तथा ।

न भूया प्रवदन्तीह ते नरा स्वर्गगामिनः ॥

—महाभारत अनुशासनपर्व १४४. १६

और महाभारत जैसे ग्रन्थों में बताया गया—हूँसी में स्त्रियों के साथ, विवाह के समय, जब अपने जीवन पर आ वने तब और सम्पत्ति की रक्षा के लिए इन प्रसंगों पर असत्य बोलने में पाप नहीं होता।^१ एक ओर कहा गया—धर्माचरण भी छद्म-पूर्वक नहीं करना चाहिए।^२ दूसरी ओर कहा—बधिक आकर पूछे बध्य कहा है और तुम जानते हो तो तुम्हें वहा गूगा बन जाना चाहिए। हू हा करके बात टाल देनी चाहिए।^३ इससे भी काम न चले तो भूठ बोल देना चाहिए।^४ विश्वामित्र मुनि ने दुर्भिक्ष में क्षुधातुर होकर श्वपच के घर से कुत्ते का मांस चुराया और अपनी प्राण-रक्षा में प्रवृत्त हुए। श्वपच ने जब उन्हें शास्त्र-बोध देना प्रारम्भ किया तो वे कहने लगे—चुप रह, मरने से तो जीना श्रेयस्कर ही है। जीवित रहकर तो व्यक्ति और भी धर्माचरण कर सकता है।^५ इस प्रकार वैदिक परम्परा में और भी अनेकों आदर्श अपवाद-संयोजन से निर्बल और निष्प्राण हुए हैं।

जैन परम्परा में अपवाद-संयोजन

अहिंसा के विषय में सर्वाधिक कठोर रख अपनाने वाली जैन परम्परा में भी देश, काल और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते-बिठाते उसका अहिंसा का विचार कहा से कहा तक पहुँच गया। भगवान् श्री महावीर का सन्देश प्राणी-मात्र के प्रति मैत्री रखना था।^६ उसमें सज्जन या दुर्जन का कोई अपवाद नहीं माना जा सकता। व्यक्ति और समूह का ऐहिक या पारत्रिक हित हिंसा-साध्य नहीं हो सकता। लेकिन काल-क्रम के साथ साधु-सघ के आचार विषयक नियमों

१. न नम्युक्त वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले ।

प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानूतान्याहुरपातकानि ॥

—महाभारत अ० ८२ १६ और शान्तिपर्व १०६ तथा मनु० ८ ११०

२. न व्याजेन चरेद्धर्मं ।

—महाभारत अ० २१५-३४

३. जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ।

४. अवश्य कूजितव्ये वा शकेरन् वाप्यकूजनात् ।

श्रेयस्तत्रानूत वक्तुं सत्यादिति विचारितम् ।

—महाभारत शान्तिपर्व १०६ १६

५. जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात् ।

—महाभारत शान्तिपर्व १४१

६. मेति भएसु कप्ये ।

को लेकर, धर्म-प्रभावना को लेकर या धर्म और धर्म-संघ के संरक्षण को लेकर सूक्ष्म और स्थूल हिंसाएँ भी अहिंसा की कोटि में आ गईं। फलाहार हिंसापरक होने के कारण जैन मुमुक्षु के लिए वर्जित है। असंस्कारित आम्रफल का भक्षण करने वाला मुमुक्षु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त पाता है,^१ यह शास्त्रीय विधान है। आगे चलकर उसके साथ यह अपवाद जुड़ जाता है—रोगापनयन के लिए व क्षुधा-शान्ति के लिए साधु सचित्त आम्रफल का भक्षण भी करे तो अहिंसा का ही आचरण करता है, हिंसा का नहीं।^२ सचित्त वृक्ष पर चढ़ना साधु के लिए वर्जित है।^३ पर आगे चलकर ग्लान की औपधि के लिए, मार्ग में क्षुधा-निवर्तक फलों के लिए, जल-प्रवाह से बचने के लिए, चोर, राजा, सिंह, हाथी आदि के भय से बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ना निर्दोष मान लिया जाता है।^४

आधाकर्म दूषित आहार व मांस

एपणा समिति भी आपवादिक स्थितियों में यद्वा तक मुक्त कर दी गई कि

१ जे भिक्खू सच्चित्तं अं व भुजइ, भुजत वा सातिज्जति ।

—निशीथसूत्र उद्देशक १५ सू० ५

२. वित्तिपदमणप्पज्जे, भुंजे अविकोविणं व अप्पज्जे ।

जाणते वा वि पुणो, गिलाण अट्ठाण ओमे वा ॥

खित्तादिगो अणप्पज्जो वा भुजति, सेहो अविकोवियत्तणओ अजाणतो, रोगोवसमणिमित्तं वेज्जुवदेसितो गिलाणो वा भुजे, अट्ठाणोमेसु वा असथरंता भुजता विसुद्धा ॥

—निशीथसूत्र सभाष्य चूर्णिका उद्देशक १५ गाय ४६६५

३ जे भिक्खू सच्चित्तं रुक्खं दुरुहइ, दुरुहत वा सातिज्जति ।

—निशीथसूत्र उद्देशक १२ सूत्र ६

४. वित्तिपदमणप्पज्जे, गेलण्णऽट्ठाण ओम उवए य ।

उवही सरीर तेणग, सणप्फए जड्ढमादीसु ॥

खेत्तादिया अणप्पज्जं दुरुहेज्जं, गेलण्णे ओसवट्ठा, अट्ठाणोमे असथरंता पल्लवट्ठा, उदगपूरे आयरवखट्ठा, उवधिसरीरतेणगेसु रायबोधिगादिभएसु वा दुरुहितं णिलुक्कति, सीहादिसणप्फए जड्ढमि वा वधाय आवतते आयर-वखलट्ठा दुरुहति । तस्य पुव्व अचित्ते, ततो परित्तमीसे, ततो अणत्तमीसे, ततो परित्तसचित्ते, ततो अणत्तसचित्ते, एव कारणा जयणाए ण दोसा ।

—निशीथसूत्र सभाष्य चूर्णिका उद्देशक १२ गाय ४०४१

जहा के लोगो को यह पता हो कि 'जैन श्रमण मास नहीं लेते', वहा आधाकर्म दूषित (साधु के लिए बनाया गया) आहार लेने में कम दोष है और मास लेने में अधिक दोष है, क्योंकि परिचित जनों के यहां से मास लेने पर निन्दा होती है। किन्तु जहा के लोगो को यह ज्ञात नहीं कि जैन श्रमण मास नहीं खाते, वहा मास का ग्रहण करना अच्छा है और आधाकर्म दूषित आहार लेना अधिक दोषावह है। क्योंकि आधाकर्मिक आहार लेने में जीव-घात है। अतएव ऐसे प्रसंग में सर्वप्रथम द्वीन्द्रिय जीवों का मास ले, उसके अभाव में क्रमशः त्रीन्द्रिय आदि का। इस विषय में स्वीकृत साधु-वेष में ही लेना या वेष बदलकर, इसकी भी चर्चा है।^१ इस चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है, अहिंसा के संस्कार बढ्मूल होने के कारण आपवादिक स्थिति में भी अनुद्दिष्ट अर्थात् सहज रूप से उपलब्ध निर्जीव मास को ग्रहण करके भी उद्दिष्ट हिंसा-जन्य आधाकर्मों आहार ग्रहण से बचने के लिए कहा गया है, पर इससे अहिंसा के प्रति होने वाले क्रमिक शैथिल्य का ही आभास मिलता है। दो अवाच्छनीय प्रवृत्तियों में से प्रथम एक को अपनाया गया और फिर दूसरी को भी। रोगादि विशेष स्थितियों में आधाकर्मों आहार ग्रहण करने के भी विधि-विधान देखे जाते हैं।^२

हंस तेल की भी ग्राह्यता

लगता है मुमुक्षु लोग आत्मधर्मी न रहकर शरीरधर्मी हो गये थे। रोगावस्था में चोरी से या मन्त्र-प्रयोग से अपेक्षित औषधि प्राप्त करना उचित मानने लगे थे।^३ औषधि में हंस तेल जैसी वस्तु लेना भी अनुचित नहीं माना गया।^४ चूर्णि-

१. जत्थं णज्जति जहा—'एते समणा मसं ण खायन्ति' तत्थं सल्लिगेण पिसिते घेप्पमाणे उड्ढाहो भवति, अतो वरं अहोक्कम्मं ण पिसियं तु । जत्थं पुणो ण णज्जति तत्थं वरं पिसितं, एवं पिसियग्गहणे दिट्ठे पुब्बं वेइदियपिसितं घेतव्वं, तस्सासति तेइदियाण, एव असतीते—जाव पचेदियाण पिसितं ताव णेयव्वं ।

—निशोथसूत्र चूर्णिका पीठिका गाथा ४३७-३८

२. सद्धर्ममण्डन पृ० ४८८

३. एमेव गिहत्थेसु वि, भद्गमादीसुपढमतो गिण्हे ।

अभियोगासति ताले, ओसोवणं अंतघाणादी ॥

—निशोथ भाष्य गाथा ३४७

४. एमेव य ओममि वि रायडुट्ठे भएव गेलण्णे ।

अगतोसहाविदव्वं कल्लाणग-हंसतेलादी ॥

—निशोथ भाष्य गाथा ३४८

कार ने हस तेल बनाने की विधि का उल्लेख किया है—हस को चीरकर, मल-मूत्रादि निकालकर, उस प्रकार के पदार्थों से मरकर उसकी सिलाई कर दी जाती है। फिर उसे पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हस तेल होता है।^१ भले ही साधु ऐसी पाक-क्रिया स्वयं न करते हों, पर रोग-मुक्ति के लिए चौर्य आदि प्रयत्नों से भी उस प्रकार से निर्मित औषधि को प्राप्त करना भयकर देह-ममता का सूचक है। इस प्रकार की अनन्तानुवन्धी जैसी ममता ने क्या सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र्य टिक सकते थे ?

विरोधी को अप्रत्यक्ष मृत्यु दण्ड

प्राणीमात्र की अहिंसा में विश्वास रखने वाले साधकों ने नाना ज्वलन्त हिंसाओं को किस प्रकार अहिंसा में ला दिया था, उसके भी ज्वलन्त उदाहरण आगम-अतिरिक्त साहित्य में मिलते हैं। धर्म-रक्षा के लिए अर्थात् साधु-सध या चैत्य की रक्षा के लिए विरोधी व्यक्ति का पुतला बनाकर, उसे अभिमन्त्रित कर यदि खंडित किया जाए तो वह हिंसा हिंसा नहीं है।^२ वह मन्त्रवाद का युग था। यह माना जाता था, उक्त प्रकार से अभिमन्त्रित पुतले पर मर्माघात करने से शत्रु पर मर्माघात होता है और इस प्रकार वह अप्रत्यक्ष रूप से ही मारा जा सकता है।

कोई आततायी, दुराचारी या पशुतोहर किसी आचार्य, सध आदि का वध करना चाहता है, किसी साध्वी का अपहरण करना चाहता है या चैत्य आदि की सम्पत्ति को लूटना चाहता है, ऐसे आततायी व दुराचारी का साधु स्वयं वध भी

१. हंसो पक्खी भण्णति, सो फाडेऊण मुत्तपुरीसाणि णीहरिज्जति, ताहे सो हंसो दव्वाण भरिज्जति, ताहे पुणरवि सो सीविज्जति, तेण तदवत्येण तेल्लं पच्चति, तं हसतेल्ल भण्णति। आदि सद्दातो सतपाग-सहस्सपागा य तेल्ला घेप्पन्ति। एवमादियाण दव्वाण आभिओग्गादी पूर्वक्रमेण ग्रहण कर्तव्यमिति।

—निशोथसूत्र चूर्णिका पूर्व पोठिका गाथा ३४८

२. जावतिपा उवडज्जति पमाण-गहणे व जाव पज्जत्तं।

मतेऊण व विघड् पुत्तल्लगमादि पडिणीए ॥

जो साधु-सध-चेतित-पडिणीतो तस्स पडिमा मिम्मया णामकिता कज्जति, सा मतेणाभिमतऊणं ममदेसे विज्जति, ततो तस्स वेयणा भवति मरति वा, एतेण कारणेण पुत्तलगं पि पडिणीय-महण-णिमित्त कज्जति, दडिय-वशीकरण-णिमित्त वा कज्जति।

—निशोथसूत्र सभाष्य चूर्णिका पोठिका गाथा १६७

करे तो भी वह विशुद्ध ही है अर्थात् हिंसक नहीं है ।^१

कोंकण देशीय साधु द्वारा तीन सिंहों की हिंसा

एक बार एक आचार्य अपने श्रमण समुदाय के साथ विहार कर रहे थे । किसी दिन सारे साधु-सघ को भीषण जगल में प्रवास करना पड़ा । सघ में एक कोंकण देश का साधु था । वह अत्यन्त बलशाली था । रात को सघ की रक्षा का भार उसे सौंपा गया । उसने आचार्य से पूछा, हिंस पशु का प्रतिकार बिना कष्ट पहुँचाए ही किया जाए या कष्ट पहुँचा करके भी ? आचार्य ने कहा, यथासम्भव बिना कष्ट पहुँचाए ही किया जाए, पर सम्भव न हो तो दूसरे प्रकार से भी । रात में उस कोंकण देशीय साधु को तीन सिंह मार ही देने पड़े । प्रातः उस हिंसा के प्रायश्चित्त की चर्चा चली और वह हिंसक साधु शुद्ध माना गया ।^२

१. आयरियं कोइ पडिणीयो विणासेउमिच्छति, सो जइ अण्णहा ण द्वाति तो सेववरोवणं पि कुज्जा । एवं गच्छवाए वि । बोहिगतेणे यत्ति जे मेच्छा, माणुसाणि हरति ते बोहिगतेणा भण्णति । एते आयरियस्स वा गच्छस्स वा बहाए उवट्ठता । च सहातो कोत्ति संजति बला घेतुमिच्छति, चेतियाण वा चेतियदब्बस्स वा विणास करेइ । एव ते सब्बे अणुसट्ठीए अट्ठायमाणा ववरोवेयव्वा । आयरियमादीणं नित्थारण कायव्व एव करंतो विसुद्धो ।

—निशेथसूत्र चूर्णि पीठिका भाषा २८६

२. एगो आयरिओ बहुसिस्सपरिवारो उ संज्झकालसमये बहुसावय अडवि पवण्णो । तमि य गच्छे एगो दढसघयणी कोंकणगसाहू अत्थि । गुहणा य भणियं—कह अज्जो ! ज एत्थ दुट्ठसावय किं वि गच्छं अभिभवति तं णिवारेयव्वं, ण उवेहा कायव्वा । ततो तेण कोंकणगसाहूणा भणियं—कह ? विराहितेहिं अविराहितेहिं णिवारेयव्व ? गुहणा भणिय—‘जइ सब्बकइ तो अविराहितेहिं पच्छा विराहितेहिं वि ण दोसो’ । ततो तेण कोंकणगेण लविय ‘सुवय वीसत्था अह भे रद्विस्सासि’ । तो साहबो सब्बे सुत्ता । सो एगागी जागरमाणो पासति सीह आगच्छमाण । तेण हडि त्ति जपिय ण गतो, ततो पच्छा उद्धाइऊण सणियं लगुडेण आहतो, गअो परिताविओ । पुणो आगत पेच्छति, तेण चित्तिय ण सुट्ठु परिताविओ, तेण पुणो आगअो, पुणो गाढयरं आहतो । पुणो वि तत्तियवारा एवं चेव, णवरं सब्बायामेण आहतो, गता राती । खेमेण पच्छसे गच्छंता पेच्छंति सीहं

ब्राह्मणों का सामूहिक वध

एक बार एक राजा ने जैन साधुओं से कहा, सभी जैन साधु ब्राह्मणों के चरणों लगे। नही तो वे देश में निकल जाए। सारा सध एकत्रित हुआ, आचार्य ने सबको आह्वान किया—कोई साधु किसी भी उपक्रम से शासन की प्रभावना बढ़ा सके तो बड़ाए। एक साधु ने यह चुनौती भेली। वह राजसभा में गया और राजा ने बोला, आप सब ब्राह्मणों को एकत्रित कर लीजिए। हम उन्हें नमस्कार करेंगे। राजा ने बैसा ही किया। साधु ने एक कणेर की लता को अभिमन्त्रित कर सब ब्राह्मणों का सर काट डाला। सध-हितार्थ होने के कारण इस कार्य को भी विशुद्ध माना गया।^१

अपवाद-संयोजन में भाष्यकार और चूर्णिकारों का योग

भाष्य और चूर्णियों में इस प्रकार अहिंसा-धर्म सम्बन्धी अनेकानेक अपवाद

अणुपथे मयं, पुणो अदूरे पेच्छति वित्तिं, पुणो अदूरते तत्तिं। जो सो दूरे सो पथं सणियं आहो, जो वि मज्जे सो वित्तिं, जो णियडे सो चरिमो गाढं आहो मतो। तेण कोकणएण आलोइयमारियाण, सुद्धो। एव आयरियादीकारणेसु वाबादितो सुद्धो। गता पाणातिवायस्स इप्पिया कप्पिया पडिसेवणा। गतो पाणातिवातो।

—निशेयसूत्र चूर्णिका पीठिका गाथा २८६

१ एगेण रातिणा साववो भणिता 'धिज्जाइयाण पावेसु पडह'। सो य अणु सट्ठिहं ण द्ढाति। ताहे सधसमवातो कतो। कत्य भणिय 'जस्स काति पवयणुवभावणसत्ती अत्थि सो तं सावज्जं वा असावज्जं वा पवज्ज'। तत्थ एगेण साहणा भणियं—'अह पयुंजामि'। गतो सधो रातीणो समीव, भणीओ य राया 'जैसि धिज्जाइयाण अम्हेहि पाएसु पाडियव्व तेसि समवातं देहि तेसि सयराह अम्हे पायेसु पडामो, णो य एगेगस्स'। तेण रण्णा तहा कयं। संवो एगपासे ट्ठितो। सो य अतिसयसाह कणवीरलयं गहेअण अभिमतेअणं य तेसि धिज्जाइयाणं सुद्धासणत्थाण तं कणवीरलयं चुडलयं व चुडलिवंदणागारेण भमाडेती। तव्वणादेव तेसि सव्वेसि धिज्जातियाणं निराणि णिवडियाणि। ततो साह रुद्धो रायाणं भणति 'भो दुरात्मन् ! जति ण द्ढं ति तो एवं ते सवलवाहणं चुण्णेमि' सो राया भीतो सधस्स पाएसु पडितो उवसंतो य। जहा सोवि राया तत्थेव चुण्णतो। एव पवयणत्थे पडिसेवंतो विसुद्धो।

—निशेयसूत्र चूर्णिका पीठिका गाथा ४८७

मार्ग मिलते हैं। यह ठीक है, आगमों की अक्षरशः व्याख्या पर समग्र आचार-व्यवहार प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। व्याख्याओं, स्पष्टीकरणों एवं विवेचनों की अपेक्षा होती है, किन्तु उन सबका यह तात्पर्य नहीं होता कि हम मूल को छोड़कर कहा-के-कहा चले जाए। यह स्पष्ट है कि भाष्यकारों व चूर्णिकारों ने इस अर्थ में बहुत ही स्वैराचार बरता है। कहा भगवान् महावीर की क्षमा, तितिक्षा व मैत्री-प्रधान जीवन-चर्या और कहा ये रोमांचित कर देने वाले हिंसापरक उदाहरण। सगम देव ने आकर भगवान् श्री महावीर को बीस^२ मारणान्तिक परिषद् दिए। छद्मस्थावस्था में अनार्य और म्लेच्छ लोगों ने नाना यातनाएँ दीं। गोशालक ने उनके देखते-देखते सर्वानुभूति और सुनक्षत्रमुनि को तेजोलेइया से भस्म कर डाला। स्वयं भगवान् श्री महावीर को तेजोलेइया से परिव्रलान्त किया।^१ क्या भगवान् महावीर ने कभी उन प्रत्यर्थियों की हिंसा के लिए भी किसी अपवाद मार्ग का विधान किया? चण्डकौशिक के मर्मघात और ग्राम्यजनों द्वारा किये गये कर्णगत-कीलिका-रोपण पर क्या भगवान् में एक क्षण के लिए भी प्रतिहिंसा जागृत हुई? कहा वह क्षमा और तितिक्षा-प्रधान जैन-संस्कृति जिसमें गजसुकुमाल, खड्ग, मेलार्य प्रभृति मुनियों के शान्त व सौम्य आधार और कहा ये प्रतिशोध मूलक विधि-विधान? सच बात तो यदि है कि वह युग जैनधर्म के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बनकर रहा है। समय-समय पर होने वाले वैदिकों और बौद्धों के हिंसक आक्रमणों में, जैनधर्म विरोधी राजाओं के कठोर शासन में, प्रलम्बतर और भयकर दुर्भिक्षों में, अरण्य-प्रधान और अनार्य-प्रधान देशों के पाद-विहारों में जैनधर्म और जैन श्रमण-संघ को बचाए रखना अवश्य एक दुष्कर अनुष्ठान था। लगता है, सम्प्रदाय-प्रतिस्पर्धा के उस वातावरण में ही इस प्रकार के विधि-विधानों का निर्माण हुआ है। आज की परिस्थितियों में उक्त विधि-विधान जितने अभद्र लगते हैं, उन परिस्थितियों में सम्भवतः वे वैसे न लगे हों। कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा, अहिंसा-सिद्धान्त के साथ यह न्याय नहीं हुआ है।

अब्रह्म-सेवन व प्रायश्चित्त विधान

छद्मस्थ मुनि परिस्थितिबश नाना दोषों का सेवन कर लेता है। भगवान् श्री महावीर ने मूल निशीथसूत्र में इसके लिए नाना प्रायश्चित्त बतलाए हैं। यदि यहां भी ऐसा ही माना गया होता तो अहिंसा-सिद्धान्त की निर्मम हत्या नहीं

१. कल्पसूत्र व्याख्या

२. भगवतीसूत्र शतक १५

होती। हिंसा करना और उसे अहिंसा मानना, यह दोहरा पाप है। चूर्णिकारो और भाष्यकारो ने इस विषय में चिन्तन ही न किया हो, ऐसी बात नहीं है। अपवाद मार्ग में हिंसा-सेवन की तरह अन्नह्य-सेवन का विचार भी चला है। ब्रह्म-चारी साधुओं के सम्मुख ऐसे प्रश्न आए होंगे या आने सम्भावित माने गए होंगे कि राजा के अन्त पुर में पुत्रेच्छा से किसी साधु को अन्नह्य-सेवन के लिए विवश किया जाए और उसे यह बताया जाए, तुम अन्नह्य का सेवन करके ही सकुल यहा से जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें प्राणदण्ड भोगना होगा। ऐसी परिस्थिति में साधु बहा अन्नह्यचर्य का सेवन करता है। दूसरा प्रसंग तरुण साधु शीलभग करना भी नहीं चाहता और वासना पर विजय पा लेना भी सम्भव नहीं मानता, ऐसी स्थिति में कम-से-कम दोष लगाकर वह अपने सयम का निर्वाह सोचता है। तथा-प्रकार के मुमुक्षु प्रायश्चित्त के भागी हैं या नहीं, यह विषय भी बहुत प्रकार से भाष्य और चूर्णियों में सोचा गया है। उस चिन्तन का अन्तिम निष्कर्ष यह होता है कि हिंसा आदि का सेवन राग और द्वेष से रहित रहकर भी किया जा सकता है, परन्तु अन्नह्यचर्य का सेवन रागादि रहित स्थिति में सम्भव नहीं है, इसलिए अन्नह्य का सेवन कौसी ही परिस्थिति में हो, उसकी कितनी ही यत्नापूर्ण प्रतिसेवना हो, शुद्धि के लिए न्यूनाधिक प्रायश्चित्त तो लेना ही होगा।^१ यह जितना यथार्थ है कि अन्नह्यचर्य का सेवन रागादिभाव लाए बिना सम्भव नहीं है, उतना ही द्वेषा-दिभाव लाए बिना किसी मनुष्य या हिंस्र पशु के वध में प्रवृत्त होना, यह भी सम्भव नहीं है, पर तात्कालीन आचार्यों के चिन्तन में यह क्यों नहीं आया, अवश्य एक आश्चर्य है। हो सकता है, महत् पुण्य का प्रलोभन हुए बिना मुमुक्षु लोग तथा-कथित हिंसाजन्य शासन-प्रभावनाओं के लिए प्रस्तुत न होते हो और वैसे अवसर अधिक आते हो, अपेक्षाकृत अन्नह्य-सेवन की विवशताओं के। इसलिए प्रायश्चित्त की अनिवार्यता अन्नह्य के प्रसंग से आवश्यक मानी गई हो और हिंसादि आलवों के प्रसंग से आवश्यक नहीं मानी गई हो। इस प्रकार भगवान् श्री महावीर से लेकर विगत दो सहस्र वर्षों में आचार्यों और साधुओं ने अप-

१ क—गीपत्यो जतणाए, कडजोगी कारणमि णिद्दोसो।

एगेसि गीत कडो, अरत्तऽदुट्ठो उ जतणाए॥

जइ सव्वसो अभावो, रागादीणं हवेज्ज णिद्दोसो।

जतणाजुत्तेसु तेसु, अप्पतरं होति पच्छित्त॥

—निशोथसूत्र भाष्य गाथा ३६६-६७

ख—बृहत्कल्प भाष्य गाथा ४६४६-४७

वादो के नाम पर अहिंसा को केवल कलेवर मात्र बना दिया। जब हम बड़े बड़े अपवादो की चर्चा कर आए हैं तो साध्वाचार के सामान्य नियमो मे अपवादो के नाम पर कितना शैथिल्य आया होगा, यह सहज ही कल्पना मे आ सकता है। वहा भी अहिंसा कितनी जर्जरित हुई होगी, यह वर्णन का विषय नहीं रह जाता।

आचाराग सूत्र मे भगवान् श्री महावीर कहते हैं—धर्म के लिए हिंसा करने मे कोई दोष नहीं है, यह अनार्य-वचन है।^१ प्रतिमा के लिए पृथ्वीकाय की हिंसा करने वालो को उन्होंने मन्द बुद्धि कहा^२, तब धर्म प्रभावना के नाम पर होने वाले सूक्ष्म या स्थूल हिंसाजन्य कार्य भगवान् श्री महावीर की अहिंसा के अग हो सकते हैं, यह सोचा ही नहीं जा सकता।

अहिंसा-विभक्ति का दूसरा कारण

पुण्य-मान्यता का हेतु

भगवान् श्री महावीर की अहिंसा उग्रतम निवृत्ति-प्रधान थी। उसमे केवल अपना और दूसरे का आत्महित-चिन्तन ही प्रमुख था। आत्मा के उन्नयन और आत्मा के ऊर्ध्व संचार की ही वहा चिन्ता थी और आत्मगत कषायादि क्लेशो से रहित होना और रहित करना ही मोक्ष था। लौकिक अस्मुदय पुण्य-प्रधान होने से धर्मानुगत था, पर धर्माचरण का उद्देश्य नहीं। भगवान् श्री महावीर के पश्चात् शीता का कर्मयोग और बौद्ध महायानो का सामुदायिक मोक्षवाद आदि ज्यो ही जोरो से फैले, जैन-परम्परा भी उनसे प्रभावित हुए बिना कैसे रहती? भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और दु खियो के दु ख को दूर करना यह एक ऐसा विचार था, जो सामाजिक अपेक्षाओ का भी मुख्य अंग था और जब इसे मोक्षाराधन का स्वरूप भी मिल गया तो उसका समाज के द्वारा व्यापक रूप से अपनाना सहज ही था। वह युग अध्यात्म चर्चा का था। विभिन्न धर्मो मे व्यवस्थित शास्त्रार्थ हुआ करते थे। हरेक धर्म के लोग अपने को श्रेष्ठ और दूसरो को निकृष्ट बताते। बहुत सम्भव है, जैनधर्म को न्यून बतलाने का उसी युग मे मोक्ष-चिन्ता और लोकैषणा का यह भेद ही प्रमुख उद्बोधन बन गया हो। इसी विवशता

१. आचारागसूत्र

२. प्रश्नव्याकरणसूत्र प्रथम अध्ययन

मे जैनाचार्यों को लोकैषणा और शिवैषणा को जोड़ने के लिए पुण्यरूप कड़ी का आविष्कार करना पड़ा हो। जैन-शास्त्रों ने यह अवकाश नहीं रख छोड़ा था कि उन्हें शिरोधार्य करते हुए सामाजिक और व्यवहारिक क्रिया-कलापों को सीधे-सीधे धर्म का रूप दिया जा सके।

असंयति दान व अनुकम्पा दान

जैनतत्त्व-निरूपण के आधार पर पुण्य शुभयोगजन्य और निर्जरा का सह-भावी है।^१ पुण्य और निर्जरा की क्रिया एक है। पुण्यबन्ध की कोई स्वतन्त्र क्रिया भी हो सकती है, यह धारणा जैन-परम्परा में नहीं थी, परन्तु इस युग-प्रवाह के साथ सगत होने के लिए आगे चलकर आई। 'अणुकम्पादाण पुण्णिणोहि न कयाई पडसिद्ध'^२ अनुकम्पा दान का भगवान् ने कही निषेध नहीं किया। अनुकम्पा दो प्रकार की है—अन्नादि दानरूप द्रव्य और धर्म-मार्ग-प्रवर्तन-रूप भाव।^३ व्यवहारिक अनुकम्पा को आचार-सगत करने के विषय में मतभेदमूलक चर्चाएँ भी हुई हैं। पूर्व पक्ष ने कहा—दीन, अनाथ व्यक्ति असयत है, इसलिए उन्हें दान देना दोष-पोषक होने से असगत^४ है, अर्थात् धर्म पुण्य का हेतु नहीं है। उत्तरपक्ष का यह आग्रह रहा—साधारणतया यह यथार्थ है कि असयति-दान मोक्ष तथा धर्म-पुण्य का हेतु नहीं बनता, किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद है। यह शुभाशय का हेतु होने से पुण्य-बन्ध का कारण है।

पुण्य-निष्पत्ति के कारण

उत्तर पक्ष के विषय में यह निस्सकोच कहा जा सकता है, यह तात्कालिक लोक-प्रवाह का अनुगमनमात्र ही था। जैन-आगम इस विषय में स्वयं स्पष्ट है। बह्म पुण्य सम्बन्धी जितने उल्लेख मिलते हैं, वे या तो पुण्य को निर्जरा का

१. तच्च धर्माविनाभावि । सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबन्ध, सत्प्रवृत्तिश्च मोक्षोपायभूत-त्वात् अवश्य धर्म, अतएव धान्याविनाभावि वुसवत् तद् धर्मं विना न भवति ।

—श्री जैनसिद्धान्तदीपिका चतुर्थ प्रकाश, सूत्र १४

२. द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका २७

३. सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्यां द्विधा द्रव्यतः अन्नादि दानेन, भावत धर्ममार्ग-प्रवर्तनेन ।

—धर्मरत्न प्रकरण

४. दीनानामसयतत्वात् तद्दानस्य दोषपोषकत्वादसंगत तद्दानम् ।

—पंचाशक ६

सहभावी सिद्ध करते हैं या उसे सत्प्रवृत्तिजन्य । एक भी उल्लेख ऐसा नहीं मिलता, जहाँ निर्जरा की उद्भावक सत्प्रवृत्ति न हो और केवल पुण्य-निष्पन्न हुआ हो । अठारह पापों का सेवन न करने से कल्याणकारी कर्मों (पुण्य) का बन्ध होता है ।^१ गुरु-वन्दन से नीच गोत्रकर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र-कर्म का बन्ध होता है ।^२ धर्म-कथा से निर्जरा होती है, धर्म-प्रभावना होती है और उससे शुभ कर्मों का बन्ध होता है ।^३ आचार्य आदि की सेवा करता हुआ साधु तीर्थ-कर नाम गोत्रकर्म उपाज्जन करता है ।^४ प्राण-हिंसा न करने से, असत्य न बोलने से व शुद्ध साधु को दान करने से शुभ दीर्घ आयुष्य का बन्धन होता है ।^५ बहुत सारे

१. कहण भते । जीवाणं कल्लाण कम्मा कज्जति ? कालोदाई । से जहा नामए केइ पुरिसे मणुण्ण थाली पाप सुद्ध अट्ठारस वजणा उल ओसह मित्स भोयण भुंजेज्जा तस्सण भोयणस्स आवाए नो भद्दए भवइ तस्रोपच्छा परिणममाणे सुखत्ताए सुवणत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ । एवामेव कालोदाई । जीवाणं पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोह-विवेगे जाव मिच्छादसणसल्लविवेगे तस्सण आवाए नो भद्दए भवइ तस्रो पच्छा परिणममाणे परिणममाणे सुखत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ । एव खलु कालोदाई । जीवाण कल्लाण कम्मा जाव कज्जति ।

—भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशक १०

२ वंदणएण भते । जीवे किं जणयइ ? वंदणएण नीयागोय कम्म खवेइ उच्चा-गोय कम्म निबधइ, सोहगच ण अपडिहय आणा फल गिवत्तेइ दाहिणा भावं च ण जणयइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६

३. धम्म कहाएणं भते । जीवे किं जणयइ ? धम्म कहाएण निज्जरं जणयइ । धम्म कहाएण पवयण पभावेइ , पवयण पभावेण जीवे आगमेस्स भद्दत्ताए कम्मं निबधइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६

४. वेयावच्चेण भते । जीवे किं जणयइ ? वेयावच्चेण तित्थयर णाम गोत्त कम्मं निबधइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६

५. कहण भते । जीवा सुभ दीहाउयत्ताए कम्म पकरति ? गोयमा ! नो पाणे-अइवाएत्ता नो मुसं वइत्ता तहारूव समणं वा माहण वा वंदित्ता जाव पज्जु-

प्राण, भूत, जीव, सत्त्वो को दुःख न देने से, शोक उत्पन्न न करने से, विलापात न कराने से, अश्रुपात न कराने से, तर्जन न करने से, परिताप न पहुँचाने से साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है।^१ उक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, असयति प्राणियों की अनुकम्पा के सम्बन्ध से जो पुण्य-बन्ध का विधान है, वह अनुकम्पा दुःख न देने रूप है। वहा केवल आत्म-सयमरूप शुभयोग की प्रवृत्ति है। जहा बन्दन, वैयावृत्ति आदि प्रवृत्तियाँ हैं, उनका सम्बन्ध आचार्य आदि सयति आत्माओं से है।

अनुकम्पा दान व धर्म दान

दस प्रकार के दानों में एक अनुकम्पादान भी है।^२ पर उसमें धर्म या पुण्य होने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। यह दान की दसों सज्ञाओं से स्वतः प्रति-भासित होता है। वहा केवल दानमात्र के दस हेतुओं को बताया गया है। वेश्या आदि को दिया जाने वाला अधर्म दान और लज्जा दान, भय दान आदि भी उन दस भेदों में हैं। धर्म दान के तीन भेद किये गए हैं—अभय दान, बोधि दान, सुपात्र दान। दस दानों में पारमार्थिक दान केवल धर्म दान है, शेष लौकिक है। धर्म व पुण्य के हेतु नहीं हैं। पुण्य नौ प्रकार का कहा गया है—आहार पुण्य, पानी पुण्य, स्थान पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य।^३

वासेत्ता अण्णदरेण मणुण्णेण पीडकारेण असण पाणं खाहम साहम पडिला-
भित्ता एव खलु जीवा जाव पकरति ।

—भगवतीसूत्र शतक ५, उ० ६

१ पाणाणुकपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकंपयाए, बहूण
पाणाणं जाव सत्ताण अदुक्खणयाए असंयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए
अपिट्ठणयाए अपरियावणयाए ।

—भगवतीसूत्र शतक ७ उ० ६

२. अणुकपा संगहे चेव भया कालुणि एत्तिथ ।

लज्जाए गारवेण च अघम्मेय पुण सत्तमे ॥

घम्मे अट्ठमे बुत्ते काहिइय कयन्तिथ ॥

—ठाणाग सूत्र ठा० १०

३. नव विहे पुण्णे पन्नते तंजहा अण्णपुण्णे पाणपुण्णे लेणपुण्णे सयणपुण्ण
वत्थपुण्णे मणपुण्णे वयपुण्णे कायपुण्णे णमोक्कारपुण्णे ।

—ठाणाग सूत्र ठाणा ६

नौ प्रकार के पुण्यों की यह शब्द-सकलना स्वयं बोलती है, समयी पात्र को दिया गया दान ही पुण्य-बन्ध का हेतु है। नहीं तो इस शब्द-सकलना में गौदान^१ पुण्य, अश्वदान पुण्य आदि अनेको पुण्यों को स्थान दिया गया होता, किन्तु यह न होकर केवल सयति के द्वारा ग्राह्य होने वाले आहार, पानी, वस्त्र आदि पदार्थों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में असंयति दान को एकान्त^२ पाप का कारण तथा सयति दान को एकान्त निर्जरा^३ का हेतु बतलाया गया है।

कुछ भी हो, इन सारे शास्त्रीय विधानों की उपेक्षा करके भी प्रवृत्तिमूलक धारणाएँ जैन-परम्परा में आगे बढ़ी और आज भी वे अधिकांश जैन शाखाओं में मान्य हो रही हैं। जैन-परम्परा के इस इतिहास में उल्लेखनीय बात तो यह रही है कि वह परम अध्यात्ममूलक होने के कारण तथाप्रकार की लोकोपकारक प्रवृत्तियों को दो सहस्र वर्षों के प्रतिकूल प्रवाह में बहकर भी, विशुद्ध धर्म और विशुद्ध अध्यात्म के अन्तर्गत मानने के लिए तैयार नहीं हुई। पुण्य कहकर तो उसने उक्त प्रवृत्तियों को श्रेय की ओर जाने वाले पथिक के लिए स्वर्ण-शृङ्खलारूप बन्धन ही

१. साधू बिन जो अग्य प्रते, दीधा पुण्य जो होय ।

तो गाय पुण्य किम नवि कह्यो, भैस पुण्य पिण जोय ॥

सुवरण पुण्य रूपो पुण्य, हीरो पुण्य उदार ।

मोती ने माणिक पुण्य, खेति पुण्य विचार ॥

इत्यादिक मुनिवर भणी, नहीं कल्पे जे बोस ।

सूत्र बिषे ते नवि कह्या, देखोजी दिल खोल ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध दानाधिकार दुहा १५२ से ५४

२. समणोवासगस्सणं भते ! तहारुवं असंजयं अविरय-पडिह्यपच्चवखायपावकम्मं फासुएण वा, अफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, अणोसणिज्जेण वा, असण-पाण० जाव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से कावि निज्जरा कज्जइ ।

—भगवतीसूत्र शतक ८ उ० ६

३. समणोवासगस्सणं भते ! तहारुवं समणं वा माहणं वा फासुएण वा, अफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, अणोसणिज्जेण वा, असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ? गोयमा ! एगतसो निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ ।

—भगवती सूत्र शतक ८ उ० ६

माना ।^१ यह किसी भी जन-शाखा ने नहीं माना कि ससारस्थ प्राणियों का भौतिक साधन-प्रसाधनो से दैहिक दुःख-मोचन कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा ।

जैनाचार्यों द्वारा लोक-प्रवाह को मोड़

लोक-प्रवाह के साथ जैन-परम्पराएँ अवश्य चल पड़ी, किन्तु समय-समय पर चिन्तनशील आचार्य अपने उद्गारों में तत्सम्बन्धी यथार्थ स्थिति को भी प्रकट करते रहे हैं । दिगम्बर आचार्य अमृतगति कहते हैं—“जो असयतात्मा को दान देकर पुण्यरूप फल की आकांक्षा करता है, वह जलती आग में बीज फेंककर धान पैदा करना चाहता है ।”^२

आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—“यह अंसि, मांस, कृषि आदि व्यवस्था का प्रवर्तन सावद्य—सपाप है, फिर भी स्वामी ऋषभदेव ने अपना कर्तव्य जानकर इसका प्रवर्तन किया ।”^३

अभयदान की व्याख्या करते हुए कहा गया है—मन से, वचन से और कर्म से जीव-हिंसा न करना, न कराना और न उसका अनुमोदन करना, जीवों के जीवन पर्याय का नाश न करना, उन्हें दुःख या संकलेश न देना अभयदान है ।^४

माता-पिता की सेवा के सम्बन्ध से कहा गया है—निश्चय नय की दृष्टि से माता-पिता आदि का विनय करने रूप सत्ताभ्यास में सम्यग् दर्शन आदि की

१ शुद्धा योगा रे ! यदपि यताऽऽत्मना, त्वन्ते शुभकर्माणि ।

कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयाद्वृत्तिनिवृत्तिशर्माणि ॥

—शान्तसुधारस आलवभावना गाथा ७

२ वितीर्य यो दानमसयतात्मने, जन फल कांक्षति पुण्यलक्षणम् ।

वितीर्य बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्तद्वेषणम् ॥

—अमृतगति आवकाचार ११वाँ परिच्छेद

३. एतच्च सर्वं सावद्यमपि लोकानुकम्पया ।

स्वामी प्रवर्तयामास, जानन् कर्तव्यमात्मनः ॥

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, १।२।६७१

४. भवत्यभयदान तु जीवानां वधवर्जनम् ।

मनोवाक्यैः करण-कारणानुमत्तरपि ॥

तत्पर्यायक्षयाद्बुद्धोत्पादात् संकलेशतस्त्रिधा ।

वधस्य वर्जनं तेष्वभयदानं तदुच्यते ॥

—ऋषभ चरित्र १५७-१६६

आराधना नहीं होती, इसलिए वह धर्म का अनुष्ठान नहीं है। व्यवहार नय, स्थूल दृष्टि या लोक दृष्टि से वह युक्त है।^१

लोकाशाह द्वारा मोक्षाभिमुख अहिंसा पर बल

इस प्रकार समय-समय पर होने वाले स्फुट उद्गारों से वह लोकाभिमुख प्रवाह जरा भी रुका हो, ऐसा नहीं लगता, प्रत्युत प्रकाश की ये चिनगारिया क्षणिक आभास के साथ विलीन ही होती गईं। अब से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व और धीरे निर्वाण के लगभग इक्कीस सौ वर्ष पश्चात् जैन-परम्परा में लोकाशाह ने फिर से मोक्षाभिमुख अहिंसा और धर्म का उद्घोष उठाया। आगमिक आचारों पर उन्होंने स्पष्टरूप से कहा—साता देने से साता होती है, ऐसा कहने वाले आर्य मार्ग से पृथक् हैं, समाधि-मार्ग से दूर है, जिन-मार्ग की निन्दा करने वाले हैं, अमोक्ष के कारण है, तुच्छ सुखों के लिए बहुत सुखों को गमाने वाले हैं और भविष्य में लोह वाणिक की तरह पश्चात्ताप करने वाले होंगे।^२

जिस क्रिया में किंचित् भी हिंसा नहीं है, वही ज्ञान का सार है।^३ इन्द्रिय-भोगों का धर्म बुरा होता है। जिस प्रकार तालपुट जहर खा लेने से, अविधि से शस्त्र-ग्रहण करने से, कुविधि से मन्त्र-जाप करने से मनुष्य मृत्यु-प्राप्त करता है, वैसे ही इन्द्रियज विषयों को धर्म कहने वाला जन्म और मृत्यु के परिभ्रमण को बढ़ाता है।^४

१. निश्चयनययोगेन, निश्चयनयाभिप्रायेण यतो सातापित्राहि चिनयस्वभावे सतताभ्यासे सम्यक् दर्शनाऽऽज्ञानाऽऽराधनारूपे धर्मानुष्ठानं दूरापास्तमेव।

—धर्म अधिकरण

२. कोई इस कहें माता दिया साता होय, तिण ऊपर भगवान छव बोल प्रहण्या—

१. आर्य-मार्ग से बेगलो, २. समाधि-मार्ग से न्यारो, ३. जिन धर्म री हेलणा रो करणहार, ४. अमोक्ष रो कारण, ५. थोड़ा सुखा रे कारणे घणा सुखा रो हारणहार, ६. लोह वाणिया नी परे घणो भूरसी। सा० सू० सूयगडांग अ० ३ उद्देशो ४ गाथा ६।

—लोकेजी की हुण्डी बोल ४७वां

३ जिस करणी में किंचित् मात्र हिंसा नहीं ते करणी ज्ञान री सार कही। सा० सू० प्र० सूयगडांग अष्टमयन १ उ० ४ गाथा १०वीं।

—लोकेजी की हुण्डी बोल २२वां

४ विषय सहित धर्म बुरो, जिस तालपुट जहर खायां, कुरीति से हाथ में शस्त्र लिया, कुविधि मन्त्र जपियां मरण पानें, तिस इन्द्रिय-विषय

उनहत्तर बोलो की लोकाशाह की हुण्डी जिसमे हरएक बोल के साथ आगम-पाठ का प्रमाण दिया गया है, उनकी मान्यता का आधार बनती है। लोकाशाह की मान्यता के आधार पर नूतन श्रमण-संघ गठित हुआ और अध्यात्मपरायण धारणाओं को सुस्थिर करने के लिए लोक-प्रवाह के सामने खड़ा रहा, किन्तु यह क्रान्ति चिरस्थायी नहीं हो सकी और अनुयायी शाखाएँ उसी लोक-प्रवाह में जा पड़ी। यह विशेषता की बात है, लोकाशाह तीनों ही स्वैताम्बर सम्प्रदायों में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और उनके मत को अपने-अपने प्रकारों से किसी-न-किसी सीमा तक अवश्य मानते हैं।

अहिंसा-स्वरूप का विकास या विपर्यास ?

साहित्य में रागात्मक तत्त्वों का आविर्भाव

उपनिषदों, आगमों एवं त्रिपिटकों की निवृत्तिप्रधान और मोक्षाभिमुख मौलिक धारणाओं से होने वाला यह विपर्यास इतना स्पष्ट था कि उससे सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। इसका प्रभाव धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही न रहकर साहित्य के क्षेत्र में भी आया और रागात्मक तत्त्वों के आविर्भाव से साहित्य-उपवन सरस समझा जाने लगा। हिन्दी-साहित्य के विकास-क्रम में बताया गया है—इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी-साहित्य में उस परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें वैयक्तिक साधना का लोककल्याणकारी वृत्तियों के साथ सुन्दर सामंजस्य हुआ। अभी तक हिन्दी का साहित्य अधिकांशतः प्रशस्तिगान तथा परम्परागत काव्य-रूढ़ियों पर ही आधारित था, परन्तु सन्त परम्परा के उद्भव से साहित्य में एक नये लक्ष्य व नये जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति हुई।

कर्म के साथ ज्ञान का सामंजस्य करने के लिए वेदान्त का सहारा लिया गया।^१ लोकोत्तर-प्रधान धर्म में लौकिक चिन्ता का उद्भव मानव-स्वभाव के किन रागात्मक हेतुओं से हुआ, इसका भी व्यवस्थित चिन्तन हिन्दी साहित्य के इतिहास में मिलता है। “ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में व्याप्त अमूर्त ब्रह्म तथा हठयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों को भौतिक संघर्ष से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने में सर्वथा

सहित धर्म प्ररूपे ते धणा जन्म मरण बधावे । सा० सू० उत्तराध्ययन अ०
२० गाथा ४४

—लोकेजी की हुण्डी बोल ३६वां

१. भारतीय वाङ्मय पृ० ५४२

असफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यो के बीच उन अमूर्त और जीवन से असम्बद्ध सिद्धान्तो पर निर्भर रहना कठिन ही नहीं, असम्भव था। निर्गुण-साधना की कठोरता में जनता को अपनी विषमताओं का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उसमें जीवन के आधारभूत तत्त्वों का निषेध अथवा अभाव था। निर्गुण पन्थी सन्तो ने भौतिक जीवन के नैराश्य का समाधान इन्द्रियों के दमन और कामनाओं के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता तो ऐसा आश्रय प्राप्त करना चाहती थी जहाँ वह अपने मन का अवसाद उड़ेल सके, जिसके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर अपने भौतिक जीवन के अभिशाप को वरदान में परिणत कर सके। अनुराग मानव हृदय का प्रबल पक्ष है। अनुराग और ज्ञानमूलक-साधना का सामंजस्य हो सकता है, पर सादात्म्य नहीं। निर्गुण पन्थी सन्तो ने हृदय के अनुराग का पूरक मस्तिष्कजन्य साधना को बनाना चाहा और यही वे असफल रहे। सगुण मतवादी भक्तों ने मन की वृत्तियों को जो लौकिक जीवन में अतृप्त रहने के कारण विक्षिप्त हो रही थी, राम और कृष्ण के रूप का वह आधार प्रदान किया, जिसके द्वारा भौतिक विषयों की भोक्ता इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्कामरूप से भगवान् में लग गई। एक ओर मर्यादापुरुष राम के चरित्र में अनेक आदर्शों की स्थापना की गई और दूसरी ओर लीलापुरुष कृष्ण के मनोरंजक रूप का अंकन किया गया।”^१

साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में

अहिंसा और धर्म के इस स्वरूप विपर्यय का अन्यान्य क्षेत्रों में भी स्वागत हुआ। राष्ट्रीय जागृति के साथ वह और भी बल पा गया। राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण की चहल-पहल में सहयोगी होकर यही विपर्यय विकास का खिताब पा गया। महात्मा गांधी विशेष रूप से श्रेयोभाग् बने। प्रज्ञाचक्षु ५० सुखलालजी का कहना है—गांधीजी पर कुछ लोगों का यह आक्षेप एक तरह से गलत नहीं है कि उन्होंने भारतीय समाज को निवृत्ति-मार्ग से विमुख कर ससार के प्रति आसक्त कर दिया। लेकिन सचाई यह है कि समाज में अहिंसा उतने ही प्रमाण में टिक सकती है, जितने प्रमाण में प्रवर्तक धर्म अर्थात् समाजोपयोगी काम चलेंगे। निवर्तक धर्म से समाज की बुराईया दूर की जा सकती है, परन्तु उनमें अच्छाईयों की वृद्धि नहीं हो सकती। गांधीजी ने त्याग, तपस्या और बलिदान रूप निवर्तक धर्म के साथ-साथ प्रवृत्तिरूप अहिंसा का भी प्रतिपादन किया और उसी के द्वारा

राष्ट्र की समस्याओं का हल किया ।' अनासक्तिमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति ही अहिंसा के विकास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रतीत होता है। गांधीजी के आदर्श को लेकर चलने वाले आश्रम में निवृत्तिरूप अहिंसा के साथ प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई मिलती है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि निवृत्तिभारगीय व्रतों के साथ-साथ खेती, खादी आदि के प्रवृत्ति-कार्य भी वहाँ चलते हैं।^१

खेती^२ और खादी^३ के सम्बन्ध से होने वाली हिंसा को महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा की कोटि में नहीं लिया। कितने ही पुनीत उद्देश्य से किसान खेती करे, महात्मा गांधी की दृष्टि से उसमें सामाजिक स्वार्थ तो अन्तर्निहित है ही। हमें यहाँ इस चर्चा में नहीं उतरना है कि महात्मा गांधी ने कहीं हिंसा को अहिंसा और धर्म के अन्तर्गत माना है या नहीं। उनकी अहिंसा सम्बन्धी परिभाषा है—अहिंसा के माने सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव।^४ उनकी निष्ठा है—हिंसा तीनों कालों में हिंसा ही रहेगी।^५ अतः यह प्रश्न बहुत विचारणीय है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में हिंसा के साथ व्यापक प्रेम और अनासक्ति का मेल कहाँ तक बैठ सकता है? कुछ भी हो उक्त विवरणों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अहिंसा और निवृत्ति-प्रधान कर्म का यह विषय विविध क्षेत्रों में एक विकास के रूप में ही देखा गया है।

उपयोगिता के साथ यथार्थता का निर्वाह अपेक्षित

अपेक्षा-भेद से यह माना जा सकता है—लौकिक प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक रूप मिल जाने से दया, दान आदि लोकोपकार में समाज विशेषरूप से प्रवृत्त हुआ। दीन, अनाथ अपागों के जीवन-निर्वाह का मार्ग खुला। मोह-ममता बढ़ने से सामाजिक जीवन सरस हुआ, पर देखना यह है कि उपयोगिताओं के साथ

१ अहिंसा के आचार और विचार का विकास पृ० ६-१०

२. खेदित जे अनिवार्य नाश करे छे तेने हूँ अहिंसा मां कदी गणावेल नथी। ए वच अनिवार्यहोई भले क्षम्य गणाय, पण ते अहिंसा तो नथी ज। खेदूतनी हिंसा मां समाजनों स्वार्थ रहेलो छे। अहिंसामां स्वार्थने स्थान नथी।

—अहिंसा पृ० १३६

३ खादी पर प्रक्रियाएँ कम होती हैं, इसलिए उसमें हिंसा कम है।

—गांधीजी-खण्ड १० अहिंसा प्रथम भाग पृ० १७

४. मगल प्रभात पृ० ८१

५ अहिंसा पृ० २०-२१

यथार्थता का निर्वाह हुआ या नहीं ? किसी कर्म का उपयोगी हो जाना एक बात है और यथार्थ होना दूसरी बात । धर्म और अहिंसा का सम्बन्ध दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित है । दर्शन के क्षेत्र में आत्मा, पुण्य, पाप और मोक्ष सम्बन्धी धारणाएँ ज्यों की त्यों बनी रहे और धर्म के स्वरूप को सामाजिक उपयोगिता के लिए चाहे ज्यों विस्तृत करते रहे, यह सगत नहीं हो सकता । भारतीय दर्शनो ने यह मान लिया होता कि जगत के प्रत्यक्ष स्वरूप की श्रेष्ठता ही इष्ट और काम्य है तो फिर भी समाज की लोकोत्तर विमुखता यथार्थ मानी जा सकती थी । लगभग सभी भारतीय दर्शनो ने जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण माना है, भले ही उसके बाह्य स्वरूप में विभिन्नता रही हो । उसके हार्द में लगभग सभी दर्शन एकमत हैं । वह जीवन का परम लक्ष्य होता है । वही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में पहुँचती है । भव-परम्परा के बीज राग और द्वेष यहाँ नहीं रह जाते । महायान सम्प्रदाय प्रभृति कुछ एक विचार-परम्पराओं को छोड़कर लगभग सभी दर्शन परम्पराएँ इसमें सहमत हैं कि मोक्ष और मोक्ष के उपाय व्यक्तिगत हैं । पिता, पुत्र, समाज, राष्ट्र और विश्व के एक साथ मोक्ष-गमन की चर्चा कही नहीं है । व्यक्ति-व्यक्ति ही अपनी अनवद्य साधना से कर्म-मल रहित होकर मोक्ष पहुँचते हैं । ऐसी परिस्थिति में धर्म और अहिंसा के आधारभूत दर्शन की उपेक्षा कर समाज को एकान्तरूप से लोकाभिमुख ही बनाने का विचार कैसे यथार्थ माना जा सकता है और यह निहेंतुक विपर्यास कैसे अहिंसा धर्म का विकास ही माना जा सकता है ।

अहिंसा और धर्म का प्रयोजन

हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अहिंसा और धर्म का परम उद्देश्य व्यक्ति को उसकी मजिल तक पहुँचाने का है । यह ठीक है कि अहिंसा और धर्म के व्यापक बहुमुखी प्रभावों से वर्तमान जीवन भी अलौकिक होता है । समाज-व्यवस्थाएँ और अन्य विश्वोपक्रम सुसम्पन्न होते हैं, यह उनका गौण परिणाम ही होता है । अहिंसा प्राणीमात्र की जिजीविषा के लिए कही जाती है । भगवान् श्री महावीर के सूक्तो में भी यह बात बहुत प्रकारों से दुहराई गई है । प्राणीमात्र जीना चाहते हैं, इसलिए निरर्थक उनकी हिंसा न करे । वास्तव में यह एक उपदेश-विधि ही है । इस स्थूलता के नीचे अहिंसा का स्वरूप और प्रयोजन तो इस प्रकार है—

आत्मा में रागादि भावों का अप्रादुर्भाव ही अहिंसा है और उन रागादि भावों का प्रादुर्भाव ही हिंसा है ।^१

१. अप्रादुर्भावः खलु रागादीना भवत्यहिंसेति ।

सयत्त मुनि के रागादि आवेश रहित आचरण से किसी प्राणी का प्राण व्यप-
रोपण हो जाने पर भी वह हिंसा नहीं है ।^१

रागादि आवेशों के वश होने वाले असयत्त आचरण से किसी जीव का प्राण-
व्यपरोपण हो अथवा न भी हो, उस व्यक्ति के लिए तो वह निश्चितरूप से हिंसा
है ही ।^२

तत्त्वार्थ यह है, व्यक्ति कषायज भावों से लिप्त होकर हिंसा करता हुआ
सर्वप्रथम अपनी आत्मा से अपनी ही आत्मा की हिंसा करता है । अन्य प्राणियों
की हिंसा हो या न हो, यह तो आगे की बात है ।^३

योगी की प्रमत्तता के कारण हिंसा से विरक्त न होना और हिंसा करना
दोनों ही हिंसा के अन्तर्गत है ।^४

सूक्ष्मात्मिक हिंसा भी परनिमित्तक नहीं होती, तथापि परिणामों की विशुद्धि
के लिए प्राण-व्यपरोपणादि हिंसायत्तनों से व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए ।^५

इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने द्वारा या अन्य किसी द्वारा होने वाली हिंसा
को बचाने के लिए आत्मोपदेश या परोपदेश में प्रवृत्त होता है, हिंसा टले या न टले,

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४४

१. युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा, प्राणव्यपरोपणादेव ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४५

२. व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् ।

त्रिपतां जीवो ना वा वाचस्पति ध्रुव हिंसा ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४६

३. यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४७

४. हिंसायामविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४८

५. सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायत्तननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥

—पुरुषार्थ सिद्धचूपाय ४९

वह अपनी सत्प्रवृत्ति के कारण अहिंसा व अनुकम्पा का ही आचरण करता है। अस्तु, अहिंसा का पारमार्थिक लक्ष्य आत्म-शुद्धि और उसका मार्ग कषाय-विजिगीषा है।

क्रान्तदर्शी आचार्य श्री भिक्षु

भगवान् श्री महावीर के लगभग तेईससौ वर्ष पश्चात् अहिंसा के क्षेत्र में क्रान्तदर्शी आचार्य श्री भिक्षु का अमिट चरण-विन्यास हुआ। दो सहस्राब्दियों के इतिहास में अहिंसा का वह अपूर्व परिच्छेद बना। अहिंसा जहां लोकैषणाप्रधान तत्त्वों के आघात-प्रघातों से जर्जरित हो उठी थी, उसे पूर्ण पुनरुज्जीवन मिला। बौद्ध वाङ्मय की शैली में आचार्य भिक्षु का वह उपक्रम “जैसे उलटे को सीधा करदे, ढके को उभार दे, भटके को राह दिखा दे, अन्धियारे में दीप जला दे,^१ की शब्द गरिमा से श्लाघनीय था। धर्म-संरक्षण के नाम पर, जीवन की अनिवार्यता के नाम पर, मानव-श्रेष्ठता के नाम पर, दया, दान और लोक-सेवा के नाम पर अहिंसा हिंसा के द्वारा, त्याग भोग के द्वारा, निवृत्ति-प्रवृत्ति के द्वारा निगली जा रही थी। महाप्राण आचार्य भिक्षु ने प्रतिज्ञा की अपने चरण धाम कर सचमुच ही गेहूँ और ककरो को, दूध और पानी को अपनी हस-मनीषा से पृथक्-पृथक् कर दिया था। उनकी सफलताएँ उनके साथ ही विलीन नहीं हुई थी। उनका यह तेरापथ प्रतिष्ठान लाखों-लाखों लोगों द्वारा आज भी पूजित हो रहा है। भविष्य की सहस्राब्दियों में भी यह अमृत-प्रवाह बहता रहेगा, यह आशा है।

आचार्य भिक्षु अहिंसा की एक प्रतिभूति थे। उनके विचारों में अहिंसा थी, उनकी वाणी में अहिंसा थी और उनके आचरण में अहिंसा थी। वे अहिंसा के गूढ़ विचारक थे, अनुपम उपदेशक थे और अनन्य उपासक थे। शास्त्रों के विलोडन और अपनी प्रतिभा के प्रस्फोटन से अहिंसा का जो नवनीत उन्हें मिला, स्वयं उन्होंने खाया, जी भर दूसरों को खिलाया और आने वाली सन्तति के लिए उसे ग्रन्थ-मजूषाओं में सजोकर रखा।

निष्ठा और परिभाषा

उनके हृदय में अहिंसा की अपार निष्ठा थी। वे अहिंसा के अखण्ड और विशुद्ध रूप में विश्वास रखते थे। उनका कहना था—अन्य वस्तुएँ परस्पर मिल सकती हैं, परन्तु अहिंसा (दया) में हिंसा नहीं मिल सकती। पूर्व और पश्चिम के

रास्ते कभी एक नहीं हो सकते ।^१ धर्म की नींव अहिंसा (दया) के ऊपर है । हिंसा-प्रवृत्ति से धर्म होगा तो जल-मन्थन से भी घृत का आविर्भाव हो जाएगा ।^२ धूप और छाया की तरह हिंसा और दया की उपादान क्रियाएँ भी अत्यन्त भिन्न होंगी ।^३ रक्त से सश्लिष्ट पीताम्बर रक्त-प्रक्षालन से शुद्ध नहीं होता तो हिंसा-प्रवृत्ति से मलिन हुई आत्मा, हिंसा-धर्म से ही कैसे शुद्ध होगी ?^४ सूई के धागा पिरोने के छिद्र में कोई मोटा रस्सा पिरोने बैठे तो वह आगे कैसे चलेगा ? त्यों हिंसा में परूपा गया धर्म गले कैसे उतरेगा ?^५ सर्वभूत खेमकरी अहिंसा अल्प जीवों के लिए या बहुत जीवों के लिए नहीं, वह समस्त जीवों के लिए है । षट्कायिक जीवों को मन, वचन और शरीर से न हनन करना, न हनन करवाना और न हनन करते हुए का अनमोदन करना अहिंसा है ।^६

धर्म की कसौटी—आज्ञा और संयम

श्रद्धा के बिना जीवन एकनिष्ठ नहीं बनता और एकनिष्ठ बने बिना सिद्धि

१. और वसत में भेल हूवे पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी ।

ज्यू पूई ने पिद्रम रो मारग, किण विघ खाये भेलो जी ॥

—अनुकम्पा चौपाई ढाल ६ गाथा ७१

२. जिण मारग री नीब दया पर, खोजी हूवे ते पावें जी ।

जो हिंसा माहें धर्म हूवे तो, जल मथीया घी भावें जी ॥

—अनुकम्पा चौपाई ढाल ६ गाथा ७४

३. हिंसा री करणी में दया नहीं छै, दया री करणी में हिंसा नाहीं जी ।

दया ने हिंसा री करणी छै न्यारी, ज्यू तावडो ने छाही जी ॥

—अनुकम्पा री चौपाई ढाल ६ गाथा ७०

४. लोही खरड्यो जो पितम्बर, लोही सू केम धोवायो रे ।

तिम हिंसा में धर्म किया थो, जीव उजलो किम थायो रे ॥

—विरत ईविरत की चौपाई ढाल १ गाथा ३६

५. सूई नाके सिंघर पोवें, कहो किम आगे पेसैं ।

ज्यू हिंसा माहें धर्म परूये, तैं सालोसाल न बेसैं रे ॥

—आचार री चौपाई ढाल ६ गाथा २८

६. छ काय हणावें नहीं, हणीयां भलो न जाणें ताय ।

मन वचन काया करी, आ दया कही जिणराय ॥

—अनुकम्पा री चौपाई ढाल ८ दोहा ३

नही मिलती। तर्क सत्यावाप्ति का एक साधन है, पर बुद्धि की तरतमता में उसका कोई एक रूप स्थिर नहीं होता। इसीलिए कर्मयोगी कृष्ण ने कहा है—‘मामेक शरण ब्रज—मेरा ही शरण ग्रहण करें’।^१ गौतम बुद्ध ने कहा—‘यदि कोई किसी को सचमुच सम्यग् कहे, तो वह मुझको ही कह सकता है। मैंने ही उस अनुत्तरपूर्ण बुद्धत्व का साक्षात्कार किया है’।^२ भगवान् श्री महावीर की शालीन भाषा थी, ‘आणाए मामगो धम्मो’ आज्ञा में ही मेरा धर्म है’।^३ आचार्य श्री भिक्षु भगवान् श्री महावीर के अनुयायी थे। उन्होंने उस आदेश को श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य किया और साथ-ही-साथ तर्क और युक्ति पर भी कसा। फलित रहा—भगवान् की आज्ञा कहा है, जहा सयम और सत् प्रवृत्ति की वृद्धि है।^४ ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का संरक्षण है।^५ असयम और असत् प्रवृत्ति के लिए भगवान् का कही इंगित नहीं है। भगवान् की आज्ञा वहा है, जहा ध्यान, लेख्या, परिणाम, योग और अव्यवसाय प्रशस्त हैं।^६ भगवान् की आज्ञा वहा है, जहा धर्मध्यान और शुक्लध्यान की ज्योति^७ जलती है, व्रत-बीज अकुरित, पुष्पित और फलित होता है। स्वार्थ मिटता है और परमार्थ जुटता है।

१. गीता अध्याय १८ श्लोक ६६

२. संयुत्तनिकाय बहर सुत्त ३।१।१

३. आचाराग सूत्र अध्ययन ६ उ० २

४. सर्व मूल गुण उत्तर गुण, देस मूल उत्तर गुण दोय रे।

या दोनू गुणा में जिण आगना, आगना बारै गुण नहीं कोय रे।।

—जिनाज्ञा की चौपई ढाल १ गा० १८

५. ग्यांन दर्शन चारित नें तप, ए तो मोख रा मारग च्यार रे।

यां च्यारां में जिणजी की आगना, यां विना नहीं धर्म लिगार रे।।

—जिनाज्ञा की चौपई ढाल १ गा० २

६. नंदी उत्तरै त्यांरो ध्यांन कीसो छै, किसी लेख्या किसा परिणाम रे।

जोग किसा अव्यवसाय किसा छै, भला भूंडा की करो पिछाण रे।।

ए पांचू भला छै तो जिण आगना छै, माठा में जिण आग्या न कोय रे।

ए पांचू माठा सू पाप लागै छै, भला सू पाप न होय रे।।

—जिनाज्ञा की चौपई ढाल ३ गा० १६-२०

७. धर्म ने सुकल दोनू ध्यांन में, जिण आग्या दीधी बारुंवार रे।

आरत रुद्र ध्यान माठा बेहूँ, यान ध्यावै ते आग्या बार रे।।

—जिनाज्ञा की चौपई ढाल १ गा० १२

भगवान् की आज्ञा वहा है जहा सावद्य कर्म टलता है, निरवद्य कर्म पलता है।^१ ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो धर्म और अहिंसारूप हो और वह आज्ञा-सम्मत न हो। न ऐसा ही कोई कार्य अवशेष रह जाता है, जो आज्ञा-सम्मत हो और अहिंसा व सयम प्रधान न हो। इस प्रकार आज्ञा और तर्क को अपनी बुद्धि के तराजू पर तोल कर आचार्य भिक्षु ने अहिंसा और धर्म की कसौटी—आज्ञा और सयम को कहा। आगमवादियों से वे कहते, जो व्यक्ति यह कहता है, यह धर्म है, पर आज्ञा सम्मत नहीं है, वह सचमुच ही कहता है—मैं पुत्र हूँ पर मेरी माता वन्द्या^२ है। वे तर्कनिष्ठ लोगो से बतलाते—असंयति जीवो की जीवन-कामना राग है, मरण-कामना द्वेष है और उनके लिए की गई भव-तितीर्षा धर्म है।^३

अविभक्त अहिंसा

अहिंसा सम्बन्धी सभी शास्त्रो में अहिंसा की परिभाषा लगभग समान ही मिलती है। ज्यो-ज्यो वह जीवन के व्यवहारिक प्रसंगों पर उतारी जाती है, वहा वह परिभाषा विभक्त होती देखी जाती है। प्रवर्तक व विचारक उन परिभाषाओं को तोड़-मोड़कर वर्तमान जीवन के साथ सगत करते हैं। जैन-शास्त्र कहते हैं, साधु अपने सयम निर्वाह के लिए अचित्त, प्रासुक और एषणीय आहार ग्रहण करे। आवश्यक निर्युक्ति में बताया जाता है—साधु रोगादि विशेष परिस्थिति में सचित्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि का उपयोग करे। अचित्त की अनुपलब्धि में वह सचित्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि गृहस्थ के यहा से लाए, वहा न मिले तो वह खान, सरोवर, अटवी आदि स्थानों में जहा सुलभ हो वहा से लाए।^४ रोगादि प्रसंगों से तथा सघ-सरक्षण, चैत्य-रक्षण आदि प्रसंगों से वैध मानी गई हिंसा के

१ दोग करणी ससार में, साबद निरवद जाण।

निरवद करणी में आगन्या, तिणसूँ पामें पद निरवाण ॥

—विरत इविरतरी चौपाई ढाल १२ दु० २

२ कोई कहे मांहरी मा तो छे बांझडी, तिणरो हूँ छूँ आतम जात।

ज्यू मूर्ख कहे जिण आगना बिना, करणी कीवा घम साख्यात ॥

—विरत इविरतरी चौपाई ढाल २ गा० ११

३ असंयति जीव रो जीवणो बांछें ते राग, मरणो बांछें ते घेष, तिरणो बांछें ते वीतराग प्रभु रो मारग छे।

—जयाचार्य कृत हाजरी

४. आवश्यक निर्युक्ति, परिष्ठापना समिति

और भी अनेको रोम-हर्षक उदन्त पिछले प्रकरणो मे बताए जा चुके है। इस सम्बन्ध मे आचार्य भिक्षु का दृष्टिकोण दृढ़ और न्यायोचित रहा है। उनका अभिप्राय था—राग और द्वेष से मुक्त तीर्थकर द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा आदि का उल्लेख करते हैं, वह उनके अधिकार की बात है। राग-द्वेष मुक्त सर्वज्ञो की तरह साधारण छद्मस्थ भी यदि अहिंसा धर्म मे अपवाद जोड़ते चले तो वह न्याय नहीं है। अवीतराग के निर्णय मे राग और द्वेष की स्फुरणा सम्भावित है, अतः उनका इस ओर प्रवृत्त होना सगत नहीं। एक के बाद एक अपवाद जोड़े जाकर अहिंसा मिट ही जा सकती है।

आचार्य भिक्षु का यह क्रान्तिकारी घोष था, टीका, भाष्य, चूणिया आदि स्वतः प्रमाण नहीं हैं। जैसे उन्होंने अन्य आचार्यों द्वारा विहित अपवादो को हेय बताया, वे स्वयं भी अपनी धारणा पर अत्यन्त सुदृढ़ रहे। उन्होंने एक धर्म-संघ का प्रवर्तन किया। सहस्रो प्रश्न और परिस्थितियाँ उनके सामने आती रहीं, तथापि एक भी अपवाद जोड़कर उन्होंने अहिंसा को विभक्त नहीं किया। दया, दान, लोकोपकार, साध्वाचार आदि की जो व्याख्याएँ उन्होंने दीं, उनमें अहिंसा और समय को सर्वत्र अविभक्त बनाए रखा। छद्मस्थ-अवस्था मे भगवान् श्री महावीर ने शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग कर गोशालक को बचाया। आचार्य भिक्षु ने कहा—यह अवीतराग दशा की मूल थी।^१ लोकमत प्रतिकूल हुआ। दया के उत्थापक, दान के विध्वंसक के खिताब मिले, पर उन्होंने हिंसा के हाथो अहिंसा को नहीं जाने दिया। उनका विश्वास था—मेरा उपास्य अहिंसा है न कि लोक-समुदाय।

परम कारुणिक

स्थूल मेघावालो की धारणा मे आचार्य भिक्षु जितने करुणा-शून्य थे, तत्त्व-दर्शियो की दृष्टि मे वे उतने ही अधिक कारुणिक थे। धनी और निर्धन, बलवान् और निर्बल, स्थावर और जगम उनकी दृष्टि मे समान थे। एक के लिए दूसरे का बलिदान उन्हें स्वीकार नहीं था। वे प्राणीमात्र की समानता मे विश्वास रखते थे। मनुष्य ससार की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसकी अपेक्षाओ के लिए अन्य प्राणियो का विनाश आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता। यही बात स्थावरों का प्राण-

१. तिणें वीर बचायो बलतो जाण नै रे, लबद फोडबे सीतल लेस्या मूक रे।

राग आप्यो तिण पापी ऊपरं रे, छद्मस्थ गया तिण काले चूक रे॥

—अनुकरुणा चौपई गीति १० गाथा ७

वियोजन कर जगमो के सरक्षण मे थी ।^१ आचार्य भिक्षु का तत्त्व-चिन्तन था, प्राणीमात्र जीना चाहते हैं । व्याघ्र को मार कर मनुष्य की रक्षा एक समाज-नीति हो सकती है, पर अध्यात्म नहीं । आदर्श आत्मवत् सर्वभूतेषु—प्राणीमात्र को अपने समान समझने का है । व्यवहारिक जीवन मे मनुष्य उस आदर्श मे तरतमता स्थिर करता है । पशुओं की अपेक्षा मे वह मनुष्य को प्रमुखता देता है, मनुष्य मनुष्य मे वह अपनी जाति और देश के मनुष्य को और उसकी भी अपेक्षा मे अपने पारिवारिक को और अन्त मे वह स्वयं को । ये मनुष्य की ममता परक सीमाएँ हैं । इन अपेक्षाओं मे परमार्थ नहीं खोजा जा सकता ।

तो एकेन्द्रिय जीवो ने कब कहा था ?

आचार्य भिक्षु से किसी एक ने कहा—एकेन्द्रिय को मारकर पञ्चेन्द्रिय जीव का पोषण करने मे धर्म है । आचार्य भिक्षु बोले—यदि कोई तुम्हारा अगोछा छीनकर किसी ब्राह्मण को दे दे तो उसमे धर्म होगा कि नहीं ? प्रश्नकर्ता ने कहा—नहीं । आचार्य भिक्षु ने कहा—इसी प्रकार कोई किसी के धान से भरे कोठे को अपने आप खोलकर सारा धान गरीबों को बांट दे, तो उसमे धर्म होगा या नहीं ? प्रश्नकर्ता ने कहा—उक्त दोनों कार्य मालिक की इच्छा बिना किए गए हैं, अतः इनमे धर्म नहीं होगा । आचार्य भिक्षु स्मित भाव से बोले—तो एकेन्द्रिय जीवो ने कब कहा था, हमारे प्राण पञ्चेन्द्रिय जीवों के लिए ले लो ।^२

मात्स्य न्याय

सामाजिक प्राणी के जीवन-निर्वाह मे पृथ्वी, जल वनस्पति आदि की हिंसा अवश्यम्भावी हो जाती है । एक मत्स्य दूसरे मत्स्य को खाकर जीता है और अन्य उससे भी बड़ा मत्स्य उसे खाकर जीता है । यह 'मात्स्य न्याय' लोक मे चलता ही रहता है । एक दूसरे का भक्षण कर अपनी-अपनी जिजीविषा पूरी करते हैं । उसमे

१. कैई कहे म्हे हणा एकेन्द्री, पंचेन्द्री जीवां रैं ताई जी ।

एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्यां, धर्म घणो तिण साहीं जी ॥

एकेन्द्री थी पंचेन्द्री ना, मोटा घणा पुन भारी जी ।

एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्या, म्हाने पाप न लागं लिगारी जी ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ६ गाथा १६-२०

२. भिक्षु दृष्टान्त संख्या २६४

भी लोक धर्म कहते हैं, यह आश्चर्य है।^१ आचार्य भिक्षु के मन में निर्वल जीवों के प्रति होने वाली इस निर्ममता के प्रति एक करुणा है। वे कहते हैं—निर्वल स्थावर प्राणियों को मारकर सबल जगम प्राणियों का पोषण करते हैं और उसमें धर्म कहते हैं, सचमुच ही यह विपरीत बात है। ऐसे लोग वेचारे स्थावर जीवों के लिए शत्रु खड़े हुए हैं।^२ जीवों को मारकर जीवों का पोषण करना सासारिक मार्ग है। इसमें धर्म बतानेवाले अज्ञ है।^३

आचार्य भिक्षु ने स्थावर जीवों के प्रति अहिंसा का विवेक दिया। वे यह जानते थे, सामाजिक प्राणी का जीवन हिंसा के साथ जकड़ा हुआ है और वे इस हिंसा से बहुत अधिक ऊपर नहीं उठ सकते। आचार्य भिक्षु के मन में दो प्रेरणाएँ बलवती थी—स्थावर जीवों को साधारण या नगण्य समझकर मारा ही न जाए, श्रावक भी अपने सद्बिवेक से यथासम्भव उनके प्रति अहिंसक बने। दूसरी प्रेरणा—व्यक्तिगत या सामाजिक अपेक्षाओं से उनकी हिंसा भी की जाए और धर्म भी माना जाए, यह उचित नहीं।

सामाजिक जीवन की अपेक्षा में

सामाजिक जीवन की अपेक्षाओं में आचार्य भिक्षु का विवेक पूर्ण जागरूक था। अपने दारह व्रत की चौपई में वे श्रावक की भाषा में बोलते हैं—मैं गृहस्थाश्रम में बसता हूँ। नाना कार्यों में स्थावर जीवों की हिंसा होती ही रहती है। आरम्भ किए बिना उबर नहीं भरता और आरम्भ में हिंसा हुए बिना नहीं रहती। इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा का यथाशक्य परिमाण करता हूँ। जगम प्राणियों के विषय में निरपराध प्राणी की हिंसा का त्याग करूँगा, अपराधी प्राणी की हिंसा का नहीं। मैं खेती करते हुए हल चलाता हूँ, जमीन पोली करता हूँ, घास आदि काटता हूँ, निरपराध जीव भी उसमें मरते हैं। अतः निरपराध जीवों को भी मैं

१. मछ गलागत लोक में, सबला ते निबला ने खाय।

तिण में धर्म परूपीयो, कुगुरा कुबुध चलाय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ दोहा १

२. राकां ने मार धींगाने पोवे, आ तो बात दीसँ घणी नेरी।

ईण माहीं दुष्टी धर्म परूपै, तो राक जीवांरा उठ्या वेरी ॥

—ज्ञानप्रकाश पृष्ठ ६८

३. जीवा ने मारे जीवा ने पोवँ, ते तो मारग ससार नो जाणो जी।

तिण माहे साध धर्म बतावँ, ते तो पूरा छँ मूढ अयाणो जी ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ६ गाथा २५

सकलरूप से मारने का ही त्याग करता हूँ।^१

स्थायर-अहिंसा का विवेक

आचार्य भिक्षु ने स्थावर अहिंसा पर जो विवेक दिया, वह अवश्य निराला है। उनके अहिंसा-चिन्तन का वह एक प्रमुख भाग कहा जा सकता है। धर्म-अधर्म, हिंसा-अहिंसा के निरूपण में उन्होंने स्थावर जीवों को कहीं भुलाया नहीं है। महात्मा गांधी के अहिंसा-चिन्तन में भी स्थावर जीवों के अस्तित्व और अहिंसा-विवेक की एक भांकी मिलती है—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वनस्पति में भी प्राण हैं, परन्तु वनस्पति का उपयोग किए बिना भी हम नहीं रह सकते। यह जीवन के नाश से किसी तरह कम नहीं है।^२ अग्नि को प्रगट करने में हिंसा होती है। फिर उस अग्नि में सूखी या हरी वस्तु का होम करना विशेष हिंसा है।^३ जिस तरह मनुष्य ईश्वर की कृति है उसी तरह प्राणीमात्र ही उसकी कृति है। अतः वे भी एक कुटुम्ब रूप हैं, इसलिए उनके प्रति भी हमें सद्भावना रखनी चाहिए। मिट्टी या पत्थर का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।^४

१. बसता गृहस्थावास, हिंसा हुबै जास।

आरम्भ बिण करीये ए, पेट किम भरीये ए ॥३॥

करुं तस तणा पचखाण, यावर नो परमाण।

भेद तस तणा ए, व्यानी कहा घणा ए ॥४॥

कोई मोने घाले घात, माहरो अपराधी सारयात।

खमता दोहिलो ए, नहीं मोने सोहिलो ए ॥५॥

बिण अपराधी होय, तिणरी हिंसा दोय।

मारे जाणता ए, वले अजाणता ए ॥७॥

म्हारे धान जोखण रो काम, गाडी चढ जाऊ गाम।

खेती हल खडू ए, सूर निनाण करू ए ॥८॥

तिहा वहू जीव हणाय, किम पालू मुनीराय।

नहीं सभे एसो ए, ग्रहवासे फस्यो ए ॥९॥

आकुटी ने साम, जीव मारण रे काम।

अत छं जाणतां ए, नहीं अजाणता ए ॥१०॥

—बारह ब्रत री चौपई गीति १

२ गांधीजी, खण्ड दश, अहिंसा—प्रथम भाग पृष्ठ २३

३ व्यापक धर्म भावना पृष्ठ ३०८

४. गांधी और गांधीवाद पृ० २७३-७४

जीवन धारणा की अपेक्षा और सूक्ष्मजीवों की अहिंसा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सुन्दर सगति दी है। आचार्य भिक्षु ने इस लोक को 'मच्छ गलागल' और महात्मा गांधी ने 'जीवो जीवस्य जीवनम्' के शब्द-विन्यास से देखा है। वे कहते हैं—अहिंसा एक व्यापक वस्तु है। हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो हिंसा की होली में फसे हुए हैं। 'जीवो जीवस्य जीवनम्' यह बात असत्य नहीं है। मनुष्य बाह्य हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते-पीते, उठते-बैठते, इच्छा से या अनिच्छा से कुछ-न-कुछ हिंसा करता ही रहता है। इस हिंसा से छूट जाने का प्रयास करता हो उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म जन्तु का भी नाश न चाहता हो तो समझना चाहिए, वह अहिंसा का पुजारी है। उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर समय की वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा निरन्तर बढ़ती रहेगी।^१

धर्म के दो स्वरूप—आधिभौतिक और आध्यात्मिक

गीता कहती है—जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बन्ध और मोक्ष, इन भेदों को जानती है, वह बुद्धि सात्त्विक है। जो धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य आदि भेद-प्रभेदों को यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि राजसी है। धर्म को ही अधर्म माननेवाली और हर तत्त्व को विपरीत समझने वाली बुद्धि तामसी है।^२

धर्म शब्द का प्रयोग एक समस्या

कार्यों की हेयता और उपादेयता को पाने के लिए नाना वर्गीकरण आवश्यक होते हैं। मीमांसकों ने अवन्धक और बन्धक की अपेक्षा से कर्म के दो भेद किए—ऋत्वर्थ (यज्ञार्थ) और पुरुषार्थ। स्मृति विहित वर्णाश्रम कर्म, युद्ध वाणिज्य आदि स्मार्त कर्म और व्रत, उपवास आदि पुराण विहित कर्म पौराणिक कहलाए। नित्य,

१. युद्ध और अहिंसा (धर्म की समस्या) पृ० १७५

२. प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥

यथा धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।

अथवावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता।

सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥

—गीता अध्याय १८

नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध ये भी सब कर्मों के भेद हैं।^१ जैन-आगमों की भाषा में पाप-आगमन के हेतुरूप कर्म अशुभ योग आश्रय है, पाप-निरोधक कर्म सवर है, पाप-मोचक कर्म निर्जरा है, पुण्य-निमित्तक कर्म शुभ योग आश्रय है। आचार्य भिक्षु ने इन्हीं हेतुपादेय भेद-प्रभेदों को सावध-निर्वह, व्रत-अव्रत, प्रवृत्ति-निवृत्ति, त्याग-भोग, आज्ञा-अनाज्ञा आदि भेदों से अभिहित किया।

वैदिक परम्परा में समाजस्थ प्राणियों के सभी करणीय और अकरणीय कर्म धर्म और अधर्म शब्दों से कहे जाने लगे। कार्यों की करणीयता और अकरणीयता विविध अपेक्षाओं पर आधारित थी। धर्म शब्द में उन सवका समावेश बहुत ही भ्रामक हो गया। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ आत्म-शुद्धि का साधन है, पर जब वह नीति, कर्तव्य और नाना सामाजिक नियमनों के अर्थ में व्यवहृत होने लगा तो सामान्य लोगो में वे सभी कर्म मोक्ष साधक धर्म के अन्तर्गत समझे जाने लगे। विद्वान् और विचारक उन शब्द-प्रयोगों में भले ही स्वयं न उलझे हो, परन्तु उनके विभिन्न अपेक्षाओं से किए गए वे धर्म शब्द के प्रयोग समाज की धर्म सम्बन्धी धारणाओं में एक समस्या बन गए।

महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोग

महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोगों को देखें। वे कहते हैं—बन्दर जिस जगह उप-द्रवरूप हो गए हैं, उस जगह उनको मारने में जो हिंसा होती है, वह क्षम्य है। ऐसी हिंसा धर्म होती है।^२ एक अन्य प्रसंग से वे कहते हैं—जब अकाल सामने हो। तब अहिंसा के नाम पर फमल को उजड़ने देना में तो पाप ही समझता हूँ।^३ इसी प्रकार एक प्रसंग में वे लिखते हैं—मछली या मांस खाने वाले को ये चीजें खाने देने में जो हिंसा होती है, उसे मैं हिंसा नहीं मानता। मैं उसे अपना धर्म समझता हूँ।^४ इन्हीं विषयों पर वे प्रसंगान्तर में दूसरी ही भाव-भाषा में अपनी मान्यता प्रस्तुत करते हैं—बन्दर को मार भगाने में मैं कुछ हिंसा ही देखता हूँ। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अगर मारना पड़े तो उसमें अधिष्ठ हिंसा होगी। यह हिंसा तीनों कालों में हिंसा ही गिनी जाएगी। उसमें बन्दर के हित का विचार नहीं है, किन्तु आश्रय के ही हित का विचार है।^५ किसान जो हिंसा करता है, वह हिंसा अनिवार्य होकर

१ कर्मयोग शास्त्र पृ० ५६-५७

२ हरिजन ता० २६-४-४६

३. हरिजन बन्धु ता० २६-५-४३

४. आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी पृ० २०

५. अहिंसा (गुजराती) पृ० ५०-५२

क्षम्य हो सकती है, परन्तु अहिंसा नहीं हो सकती।^१ प्लेग के चूहे और चीचड़ भी मेरे सहोदर हैं। जीने का जितना अधिकार मेरा है, उतना ही उनका है।^२ इन परस्पर विरोधी उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, बन्दर आदि की हत्या में धर्म कहते समय उनकी बुद्धि एक सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य की ओर रही है और उन्हीं कार्यों को हिंसापरक तथा दोषपूर्ण बताते समय उनका चिन्तन प्राणीमात्र की समानता और आत्म-धर्म की यथार्थता पर रहा है।^३

तिलक और धर्म का उभयात्मक स्वरूप

कर्मयाग के असाधारण विवेचक लोकमान्य श्री बालगंगाधर तिलक के सामने धर्म शब्द का यह व्यापक प्रयोग कठिनाई होकर आया है। गीता-रहस्य के अनेको पृष्ठों में धर्म के उभयात्मक रूप को उन्हे स्पष्ट करना पड़ा है। वे लिखते हैं— धर्म और उसका प्रतियोग अधर्म ये दोनों शब्द अपने व्यापक अर्थ के कारण कभी-कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते हैं। नित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग पारलौकिक सुख का मार्ग इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि तेरा कौन-सा धर्म है? तब उससे पूछने का यही हेतु होता है कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिए किस मार्ग—वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी या पारसी से चलता है और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है। इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिए साधन-भूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय 'अथातो धर्मजिज्ञासा' आदि धर्म-सूत्रों में भी धर्म शब्द का यही अर्थ लिया गया है, परन्तु धर्म शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, पूजाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सासारिक नीति-वन्धनों को भी धर्म कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को मोक्ष धर्म अथवा सिर्फ मोक्ष और व्यवहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल धर्म कहा करते हैं।^४ इसी प्रकरण में वे आगे लिखते हैं—जो कर्म हमारे मोक्ष, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो वही पुण्य है, वही धर्म है और वही शुद्ध कर्म है और जो कर्म उसके प्रतिकूल है वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है।^५

१ अहिंसा (गुजराती) पृ० १३६

२ व्यापक धर्म भावना पृ० ६-१०

३ विशेष विवरण—आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी पृ० १७-२६

४ गीता रहस्य प्रकरण ३ पृ० ६७-६८

५ गीता रहस्य प्रकरण ३ पृ० ७०

मोक्ष-धर्म और समाज-धर्म की इतनी स्पष्ट धारणा होते हुए भी लोकमान्य तिलक ने विषय के उपसहार में यही कहा है—क्या संस्कृत और क्या भाषा सभी ग्रन्थों में धर्म शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे में किया है, जो समाज धारणा के लिए शिष्टजनों के द्वारा अध्यात्म-दृष्टि से बनाए गए हैं। इसलिए उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रन्थ में किया है।^१

मोक्ष-धर्म और व्यवहारिक धर्म विषयक अपनी धारणा को यदि लोकमान्य तिलक अपने सहस्र पृष्ठों के विशाल ग्रन्थ गीता-रहस्य में आदि से अन्त तक उसी शब्द-भेद के साथ निभाते तो गीता-दर्शन एक नया ही रूप ले लेता। वह इस पहलू पर एक बैसी ही कान्ति होती, जैसी जैन-परम्परा में आचार्य श्री भिक्षु ने की है। पर वर्तमान गीता-रहस्य तो लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म को मिलाकर चलने वाली प्राचीन परम्परा का ही पोषक ग्रन्थ बन गया है। शब्द-प्रयोग का प्रारम्भ में किया जानेवाला मात्र स्पष्टीकरण सामान्य पाठकों के साथ बहुत आगे तक नहीं चल पाता।

लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म की विभक्ति

आचार्य श्री भिक्षु लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म को मिला देने के नितान्त विरोधी थे। उनकी धारणा थी, दोनों धर्मों को एक ही मानकर चलने में उद्देश्य-हानि के कारण दोनों ही अपना स्वरूप खो सकते हैं। एक वणिक् घृत और तम्बाकू इन दो चीजों का व्यापार करता था। एक दिन अपनी दुकान लडके को सम्भालकर स्वयं किसी दूसरे गांव को चला गया। लडका वस्तु-विवेक से रहित था। उसने सोचा, पिताजी दोनों वस्तुओं का भाव तो एक ही बतला कर गए हैं और इधर आधा वर्तन तम्बाकू से भरा है और इधर आधा घृत से। बगो नहीं मैं दोनों को एक ही वर्तन में ढालकर एक वर्तन खाली करके ही रख दूँ? बैसे ही किया। कोई भी ग्राहक आता—घृत या तम्बाकू का तो वह उसे घृत-तम्बाकू-क्वाथ दिखलाता और कहता दोनों चीज एक ही भाव की हैं। ले जाइये। ग्राहक उसकी मूर्खता पर हसकर वापिस लौट जाते। सायंकाल पिता दुकान पर आया। लडके की बुद्धिमानी देखी। हैरान रहा। बोला, ऐसा करके तो तूने दोनों ही वस्तुओं का सत्यानाश कर दिया।^२ यही बात आचार्य भिक्षु मोक्ष-धर्म और समाज-धर्म को

१. गीता रहस्य प्रकरण ३ पृ० ७२

२. जिम कोई ध्रत तंबाखू विणजै, पिण वासण विगत न पाडै रे।

ध्रत लेई तंबाखू में घालै, ते दोनूई बसत विगाडै रे॥

—व्रतान्त चौपई गीतिका ४ गाथा १

एक कर देने के विषय में माना करते थे। उनका कथन था, अपने-अपने स्थान पर दोनों वस्तुएं उपयोगी और मूल्यवान् हैं। पर दोनों का इस प्रकार का मेल दोनों के लिए ही घातक होता है। सर्वसाधारण को विविध उदाहरणों से उन्होंने आधि-भौतिक और आध्यात्मिक घर्मों का बोध दिया है। वे कहते हैं—कोई व्यक्ति अग्नि से जल रहा है या कुएं में गिर रहा है, उसे किसी ने बचाया, यह लौकिक उपकार है।^१

किसी ने किसी व्यक्ति को बोध-दान कर पाप-मुक्त किया और वह पाप-मुक्त व्यक्ति भव-कूप में गिरने से बचा और भव-दावाग्नि से जलते-जलते बचा, यह लोकोत्तर उपकार है और मोक्ष-मार्ग है।^२

कोई किसी मरणासन्न रोगी को औषधादि उपचार से स्वस्थ कर मरने से बचा लेता है, यह सासारिक उपकार है।^३

किसी व्यक्ति ने मरणासन्न व्यक्ति को चार शरण दिए, नानाविध त्याग कराए, सासारिक आसक्ति से मोह-मुक्त किया, यावत् आमरण अनशन (सथारा) करा दिया, यह उपकार मोक्ष सम्बन्धी है।^४

किसी व्यक्ति ने किसी को तालाब में डूबने से बचाया या ऊपर से गिरते हुए को बचाया, यह उपकार सासारिक है।^५

१. कोई ब्रवे लाय सू बलतो राखै, ब्रवे कूबो पड़ता नें भाल बचायो।

ओ तो उपगार कीयो इण भव रो, जो विवेक विकल त्याने खबर न कायो॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा २

२. घट में ग्यांन घाल नें पाप पछखावै, तिण पड़तो राख्यो भव कूआ माह्यो।

भावे लाय सू बलता नें काढ़ै रिषेइधर, ते पिण गेहला भेद न पायो॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा ३

३. कोई मरता जीव नें जीवा बचावै, भाड़ा भपटा करै ओषध देइ तांम।

बले अनेक उपाय करै नें तिणनै, मरतो राख्यो साजो कीयो तमाम॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा ८

४. कोई मरता जीव नें सूस करावै, च्याख सरणा देइ नें करावै सथारो।

ग्यांन ध्यान माहें परिणाम चढावै, न्यातीलां सू देवें मोह उतारो॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा ९

५. कोई लाय सू बलता नें काढ बचायो, बले कूए पड़ता नें भाल बचायो।

तलाव माहें डूबा नें बारै काढ़ै, बले उंचा थी पड़तां नें भाल लीयो ताह्यो॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १२

किसी ने किसी व्यक्ति को ससार-समुद्र में डूबने से बचाया या नरकादि निम्न गतियों में पड़ने से बचाया, यह उपकार मोक्ष सम्बन्धी है ।^१

किसी के घर में आग लगी है । छोटे-बड़े सभी लपेट में आ गए हैं । किसी ने आग बुझाकर उन सबको बचा लिया है, यह सासारिक उपकार है ।^२

किसी व्यक्ति के घट में तृष्णा की होली जल रही है, उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि गुण उसमें जल रहे हैं । किसी ने घर्मोपदेश कर वह तृष्णा की आग बुझा दी, उसके हृदय में शान्ति का मेघ बरसा दिया, यह उपकार आध्यात्मिक है ।^३

कोई व्यक्ति अपने पुत्र का लालन-पालन करता है, उसका विवाह करता है, उसके लिए भोगोपभोग की सभी सामग्री जुटाता है, यह उपकार सासारिक है ।^४

कोई व्यक्ति अपने पुत्र को प्रारम्भ से आध्यात्मिक प्रशिक्षण देता है, ससार की अनित्यता बताता है, विषय-सुखों को दुःख-मूल बताता है और त्याग-मार्ग पर अग्रसर कर देता है, यह उपकार आध्यात्मिक है ।^५

कोई व्यक्ति माता-पिता को कावड़ में लिए चलता है, यथासमय उन्हें यथा-रुचि भोजन कराता है, यह सेवा सासारिक है ।^६

१. जनम मरण री लाय थी वारं काढ़े, भव कूआ माहिं थी काढ़ वारे ।

नरकादिक नीचो गति माहें पडता नें राखें, ससार समुद्र थी वारं काढ़ उधारे ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १३

२. किणरै लाय लागी घर बलैं छैं, तिणमें नान्हा मोटा जीव बलैं लाय माहि ।

कोइ लाय बुझाय त्यानं वारं काढ़े, घणारै साता कीधी लाय बुझाई ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १४

३. किणरै तिसणा लाय लागी घट भितर, ग्यानादिक गुण बलैं तिण माय ।

उपदेस देइ तिणरी लाय बुझावैं, रुम रुम में साता दीधी वपराय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १५

४. कोइ टावर पालें नें मोटा करैं छैं, आछी आछी बस्त तिणनें खवाय ।

बले मोटे मडाण करैं परणारवैं, बले घन माल देवैं कमाय कमाय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १६

५. कोई बेटा नें रुडो रीत समझाए, घन माल सगलोइ देवैं छोडाय ।

काम भोग अस्त्रीयादिक खावो नें पीवो, भली भाति स त्याग करावैं ताय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १७

६. माता पिता री सेवा करैं दिन रात, बले मनमान्या भोजन त्यानं खवावैं ।

बले कावड़ काधे लीयां फिरैं त्यारी, बले बेह टका री सिनान करावैं ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १८

कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में माता-पिता को धार्मिक स्वाध्याय कराता है, शब्दादि विषयो में अरुचि उत्पन्न कराता है और ज्ञान, दर्शन आदि आत्म-गुणों में लीन करता है, यह सेवा पारमार्थिक है ।^१

जंगल में राह भूले व्यक्ति को कोई राह बता देता है या उसे कन्धों पर बिठाकर उसके घर पहुँचा देता है, यह आधिभौतिक उपकार है ।^२

ससाररूप अटवी में भटकते हुए मनुष्य को कोई ज्ञान-मार्ग बता देता है, उसका पाप-भार दूर कर देता है और उसे आनन्दपूर्वक मुक्ति पहुँचा देता है, यह धार्मिक उपकार है ।^३

प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वित मार्ग

आचार्य भिक्षु की धर्म के विषय में जिस प्रकार आधिभौतिक और आध्यात्मिक उभय स्वरूपात्मक व्याख्या रही इसी प्रकार दया, दान, सेवा आदि सभी व्यापक शब्दों को लौकिक और लोकोत्तर भेदों में बाँट देने की भीमासा रही । उन्होंने मुनि-जीवन को न केवल अध्यात्म साधक माना और गृही-जीवन को निवृत्ति और प्रवृत्ति का एक समन्वित मार्ग ।

गृही-जीवन के उभयात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक बहुत ही सरल और भावबोधक उदाहरण दिया । किसी नगर में एक धनवान् सेठ रहता था । उसके दो पत्नियाँ थीं । दोनों की ही सेठ के प्रति अत्यन्त आत्मीयता थी । दो पत्नियाँ होकर भी सेठ का दाम्पतिक जीवन सुख-पूर्ण था । उन दोनों में एक आध्यात्मिक दृष्टि को समझनेवाली थी और दूसरी इससे सर्वथा अनभिज्ञा थी । अकस्मात् सेठ का शरीरान्त हो गया । घर में कोलाहल मचा । पारिवारिक लोग एकत्रित हुए । प्रथम स्त्री धर्म-मर्मज्ञा थी । उसने सोचा, यह ससार की नश्वरता है, इसे कोई टाल नहीं सकता । दिवगत आत्मा के प्रति मोह, आसक्ति और आर्त्त-

१ कोई मात पिता नें रूडी रीते, भिन भिन कर नें धर्म सुणावै ।

ग्यान दरसन चारित त्यानैं पमावै, काम भोग शब्दादिक सर्व छोड़ावै ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १६

२ गृहस्थ भूलो उज्जड़ वन में, अटवी नें बले उजाड़ जावै ।

तिणनैं मारग बताय नें घरे पोहचावै, बले थाको हुवै तो काधे बेसावै ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा २४

३ संसार रूपणी अटवी में भूला नें, ग्यानादिक सुख मारग बतावै ।

सावद भार नें अलगा मेलाए, सुखे सुखे सिवपुर में पोहचावै ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा २५

ध्यान करके मैं क्यों अपनी आत्मा को वन्धन में डालू। मुझे अपनी राग-वृत्ति पर विजय पानी चाहिए। वह स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि में लीन हो गई। दूसरी स्त्री ने अपने अनुराग का और सासारिकता का मुक्त प्रदर्शन होने दिया। शर पीटना, छाती कूटना, हृदय द्रावक शब्दों में विलापात करना आदि सब किए। आने वाले लोग परस्पर यही चर्चा करते घर से बाहिस होते देखे गए—सही पति-भक्ता तो यही है। इसीको अपार कष्ट हुआ है। उसके तो मानो, वह कुछ लगता ही नहीं था। वह तो अपने स्वार्थ की पतिभक्ता थी। किसी एक तत्त्वज्ञ ने यह भी कहा, उसका विवेक, उसकी साधना बहुत ऊँची है। उसने दर्शन और धर्म के अध्ययन से जीवन की नश्वरता का जो पाठ पढ़ा है, उसे जीवन में भी उतारा है। रोने-पीटनेवाली तो सहस्रो स्त्रियाँ मिलेंगी, इस प्रकार की भर्मविद् तो कोई बिरली ही मिलती है। आचार्य भिक्षु कहते हैं, यह लोक-दृष्टि और लोकोत्तर दृष्टि का भेद है।^१

धर्म के दो विभाग

सुप्रसिद्ध गान्धीवादी विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं—भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में धर्म के दो विभाग माने गए हैं—मोक्ष धर्म और व्यवहार या ससार-धर्म। पारलौकिक, आध्यात्मिक या ईश्वर सम्बन्धी विभाग को मोक्ष-धर्म और समाज-व्यवस्था, समाजोन्नति सम्बन्धी सासारिक विभाग को ससार-धर्म कहा गया है।^२ इसी विषय को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं—एक धर्म वह है, जो परम सत्य तक पहुँचने का साधन है। जैसे—प्राणीमात्र के प्रति आत्म-भाव रखना, सबको अपने जैसा समझना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, आदि का पालन करना। एक धर्म है, कर्तव्य—जैसे माता-पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। पड़ोसी की और दीन-दुखियों की सहायता करना या प्रतिज्ञा-पालन करना मनुष्य का धर्म है।^३

जीवन का परम उद्देश्य सुख है। सुख को दो भागों में विभक्त करते हुए वे कहते हैं—धन, वैभव, राज्य, पुत्र-सन्तति, कीर्ति, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा आदि सुख शारीरिक, भौतिक, ऐहिक तथा मानसिक है।

मुक्ति, ईश्वर-प्राप्ति, शान्ति, सुख, आनन्द, ज्ञान आदि सुख पारमाधिक या

१ भिक्षुजसरसायन गीति २२ व भिक्षु दृष्टान्त स० १३०

२ स्वतन्त्रता की ओर पृ० २६३

३ स्वतन्त्रता की ओर पृ० २६२

आध्यात्मिक हैं।^१

द्वेष और राग की परख

चिन्तन के क्षेत्र में आचार्य भिक्षु की मान्यता जरा भी अपूर्व या अनघट नहीं है। अतीत और वर्तमान के अनेको विद्वानों एवं विचारकों ने उसी क्रम से सोचा, माना और लिखा है। आचार्य भिक्षु को इस यथार्थ और सर्वसम्मत जैसी मान्यता के निरूपण में अनेको विरोध सहने पड़े। इसका कारण लोगों का साम्प्रदायिक अभिनिवेश था। आचार्य भिक्षु की दृष्टि में राग को समझने की क्षमता थी। उन्होंने कहा—किसी व्यक्ति ने किसी एक बालक के शर में चपेटा मारा। देखनेवालों ने कहा—भले मानस ! यह क्या करते हो ? किसी एक व्यक्ति ने बालक के हाथ में मोदक या मूला दे दिया। देखनेवालों ने टोका नहीं, प्रत्युत वे खुश हुए। इस प्रकार द्वेष को परखना बहुत सहज है, पर राग की यथार्थता को परख लेना कठिन है।

गृहस्थ सब कुछ आध्यात्मिक ही करे और समाजोपयोगी या लौकिक कार्य करे ही नहीं, यह आचार्य भिक्षु का आग्रह नहीं था। उनका कथन था, वणिग् अपनी दुकान पर बैठकर नामे और जमा का हिसाब बराबर नहीं समझेगा और नहीं रखेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। जीवन भी एक व्यापार है। उसमें हर एक व्यक्ति के पास विवेक-चक्षु होना चाहिए कि वह लौकिक और लोकोत्तर के सतुलन व वैषम्य को समझकर अपने आपको सम्भालता रहे।

एक सन्तुलित जीवन-दर्शन

तर्क और चिन्तन के राजपथ पर

महाशास्ता गौतम ने कहा—भिक्षुओं, मैं जो कुछ कहता हूँ, वह परम्परागत है इसलिए सच मत मानना, लौकिक न्याय है ऐसा मानकर सच मत मानना, सुन्दर लगता है ऐसा मानकर सच मत मानना, तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है इसलिए सच मत मानना, हमारे शास्ता का कहा हुआ है यह मानकर सच मत मानना, किन्तु तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जिस बात को विवेकपूर्वक ग्रहण करते हो उसे ही सत्य मानना।^२

महाकवि कालिदास ने कहा—सब कुछ प्राचीन ही यथार्थ नहीं है। न सब-कुछ नवीन ही यथार्थ है। विज्ञान अपने परीक्षा-बल से यथार्थ को ग्रहण करते हैं।

१. स्वतन्त्रता की ओर पृ० २६४ पर किए गए विवेचन से

२ अंगुत्तर निकाय—कालाम सुत्त

ग्रन्थजन ही केवल इतर विश्वासों के अनुयायी होते हैं।^१

वर्तमान युग का एक स्वस्थ विचारक इस बात को और भी बलपूर्वक कहेगा—
यथार्थता की अन्तिम कसौटी हमारा अपना विवेक ही हो सकता है।

विवेचन की परिपाटी

शास्त्रों ने अमुक विषय में क्या कहा, दूसरे विचारक और विद्वान् इस विषय में क्या कह रहे हैं, विवेचन की इस परिपाटी को मान्यता इसलिए दी जाती है कि वह हमारे नए चिन्तन की प्रेरक भूमिका बनती है। यदि ऐसा न होता तो एक पंचवर्षीय बालक भी किसी विषय पर इतना ही प्रशस्त सोच लेता, जितना कि एक पारगत पण्डित। पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि उस बालक के मस्तिष्क में तत्सम्बन्धी अध्ययन की वह भूमिका नहीं है, जिस पर वह अपना नया चिन्तन अकुरित कर सके। वर्तमान पीढ़ी यदि अतीत की पीढ़ियों से कुछ भी नहीं लेती होती तो ज्ञान-विकास की दृष्टि से प्राक्तन और चिरन्तन पीढ़ी में ज्ञान-विकास की कोई तरतमता ही नहीं बनती। स्वतन्त्र और तर्क-प्रधान चिन्तन का अर्थ सिमिट कर केवल इतना ही रह जाता है—जिस विषय में अब तक जितना सोचा जा चुका है, उसके साथ अपनी बुद्धि का नवीन मेल वह और बिठा दे। आधुनिक विज्ञान भी इसी क्रम से विकसित होता रहा है। न्यूटन और गैलेलियो की ज्ञान-भूमि पर खड़े होकर ही आईस्टीन ने अपनी बुद्धि-संयोजन से विश्वमान्य सापेक्षवाद को जन्म दिया है। यह ठीक है, स्वस्थ सिद्धान्त न केवल वही है, जो बिना किसी पर-आलम्बन के अपने बूते पर खड़ा रह सके, उतना ही सत्य यह है—दो विचार पारस्परिक सगति पाकर और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। दीप वह है, जो अपनी बर्ती और तेल के सहारे पर जलता है और प्रकाश देता है। किसी विशेष हेतु में यदि इधर-उधर बिखरे दीपों को कोई सावधान व्यक्ति एक ही आलय विशेष में सजोकर रख दे तो क्या वह आलय अधिकाधिक नहीं जगमगा उठेगा।

प्रस्तुत ग्रन्थ में अब तक हम उन शास्त्राधार और व्यक्ति वैशिष्ट्य के दृष्टि-कोणों से शोध करते रहे हैं। अब हम इसी विषय को निरपेक्ष चिन्तन की कसौटी पर कसना है।

जीवन : सराय का वसेरा

कुछ एक विचारक कहते हैं, जीवन को लौकिक और लोकोत्तर आदि भागों

१. पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्।

सन्तः परीक्ष्यान्मतरद् भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयवृद्धि ॥

मे विभक्त करना उचित नहीं। जीवन के मूल में नाना आपेक्षाएँ शाश्वत हैं ही। जीवनगत समीक्षा में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ की यह उक्ति यथार्थ है—यदि स्वयमर्थाना रोचते तत्र के वयम्^१—यदि सापेक्ष स्थिति स्वयं पदार्थों को अभीष्ट है तो हम उन्हें निरपेक्ष स्थिति में वताने वाले कौन ? भारतीय दर्शन की यह सुस्थिर मान्यता है—मनुष्य-जीवन एक सराय का बसेरा है। उसका परम लक्ष्य तो चौरासी नक्ष जीवयोनि के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना है। मजिल और सराय एक नहीं हो सकते। पथिक को दोनों की अपेक्षाएँ समझकर बरतना होगा। सराय में ठहरा पथिक दिनों और पहरों की अवधि के लिए एकत्रित जन-समुदाय का एक अंग होगा। वहाँ की व्यवस्था का वह पूर्ण पालक होगा। एकत्रित लोगों से भाईचारा निभाएगा। वहाँ की व्यवस्था को और अधिक सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेगा। एक विवेकशील बटोही अपने इन कर्तव्यों से चुकेगा नहीं। साथ-साथ अपने आपको वहाँ वह इतना भी समर्पित नहीं कर देगा कि उसकी मजिल जहाँ-की-तहाँ घरी रह जाए। अपनी शक्ति और अपनी सम्पत्ति का सन्तुलित उपयोग वह अपने सराय के बसेरे को सुविधापूर्ण बनाने के लिए करेगा। शेष शक्ति व सम्पत्ति को मजिल तक पहुँचाने के लिए बचा रखेगा। पथिक का यह मान लेना भ्रम ही होगा कि मेरी अन्तिम मजिल यह सराय ही है, और मुझे यहाँ को सुख-सुविधा के लिए ही न्यौछावर हो जाना है।

नये जीवन-दर्शन का ज्वलन्त प्रश्न

युग बदला है। स्थितियाँ बदली हैं। मनुष्य के विश्वास बदले हैं। परिणाम-स्वरूप समाज व्यवस्था भी नई करवटे ले रही है। जीवन के नये मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं। भारतवर्ष निकट भूत में स्वतन्त्र हुआ है। जीवन की नूतन व्यवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहा है। भारतीय जनता के सामने नये जीवन-दर्शन की सृष्टि का ज्वलन्त प्रश्न है। ऐसे सामुदायिक और समताप्रधान समाज-दर्शन भी इस युग के आकर्षक बन रहे हैं, जिनमें साधन की हेयोपादेयता पर कोई विचार नहीं है। साध्य ही जहाँ केवल आखों से दिखनेवाला पार्थिव जगत है। आत्मा और चैतन्य दो विरोधी जड़ों के गुणात्मक परिवर्तन के परिणाम हैं।^२

भारतीय मानस चेतन की शाश्वतता का विश्वास नहीं हो सकता। क्षितिज के उस ओर को भूलाकर न ही वह इस छोटे-से घेरे में चेतन की अथ से इति मान सकता है। क्षण स्थायी वर्तमान के लिए अनन्त भविष्य को भुला देना, वह बराबर घाटे का सौदा समझेगा। साथ-साथ उस दूरवर्ती विश्व की चिन्ता में इस प्रत्यक्ष

१. धर्मकीर्ति रचित प्रमाणवार्तिक २-२०६

२. विशेष विवेचन के लिए देखें—जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान

विश्व के लिए वह नितान्त निष्क्रिय और अपेक्षाशील होकर बैठे, यह भी विचारकता नहीं होगी। अध्यात्मपरायण जनता के लिए ऐसे जीवन-दर्शन की अपेक्षा है, जिमने वर्तमान और भविष्य में एक के लिए दूसरे का विघटन न हो। प्रत्युत दोनों पक्षों को आलोकित करनेवाला वह जीवन-दर्शन 'देहली दीपक' हो। वह जीवन-दर्शन सामुदायिक हो या बिकेन्द्रित, उसका मूल आत्मवाद और अहिंसा पर तो टिका ही होगा।

समाज-धारण के आधार सूत्र

अहिंसा और धर्म श्रेयोभिगमन के हेतु हैं। हिंसा और अधर्म आत्मा के अधोगमन के हेतु हैं। इन दो पक्षों के बीच में समाज-व्यवस्था का प्रश्न है। समाज की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके स्वास्थ्य, भोग और शान्ति की अभिवृद्धि के लिए कुछ आचरण अहिंसा और धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र से अपनाये जाते हैं और कुछ आचरण हिंसा और अधर्म के अनाध्यात्मिक पक्ष से। उन समाज-सम्मत आचरणों को नीति कहा जाता है। समाज-शास्त्री उसे ही अपने समाज-शास्त्र का मेरुदण्ड मानकर चलते हैं। लोगों का पारस्परिक व्यवहार नैतिक हो, उनकी प्रवृत्तियों में मङ्गीर्ण स्वार्थ न हो, उनके विचारों में विष्व-बन्धुत्व हो, वे नदाबारी हो, ये समाज व्यवस्था को शान्त और प्रसन्न बनाए रखने के वे सूत्र हैं जो आत्म-नाशना के क्षेत्र में आए हैं और उन्हें आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ सामाजिक मान्यताएं भी मिली हैं। फलन उजड़ न जाए और लोगों को भूखों न मरना पड़े, इसलिए टिट्टियों को मारा जाता है। जन-जीवन की रक्षा के लिए हिंस्र पशुओं और चोर-डाकू आदि असामाजिक तत्त्वों को दण्डित और पीडित किया जाता है, समय-समय पर उठने वाले आतंक को दवाने के लिए आरक्षक गोली चलाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी-से-बड़ी सेना रखी जाती है, आवश्यकतावश वह सत्तर्कों शत्रुओं को मौत के घाट लघाती है, ये वे व्यवस्थाएं हैं, जो हिंसा और अधर्म के अनाध्यात्मिक क्षेत्र में आती हैं और समाज में मान्यताएं प्राप्त कर एक नीति का रूप लेती हैं। हिंसा और अहिंसा के, धर्म और अधर्म के इस योग से एक समाज-व्यवस्था बनती है। समाज-व्यवस्था के इन हिंसापूर्ण व्यवहारों को चलाने में व्यक्ति निष्काम और अनात्मक जितना भी रह सके, अच्छा है। पर इस निष्कामता और अनात्मकता में हिंसा मिटकर अहिंसा नहीं बन जाती, अधर्म मिटकर धर्म नहीं बन जाता। हिंसा में सर्वभूत हित कभी नहीं निभ सकता। स्थावर या जगम जिन जीवों को मरना पड़ रहा है, उन्होंने अपने प्राण समाज हित के लिए कब त्यागकर दिए थे। भले ही व्यवहार-संचालकों के मन में व्यक्तिगत स्वार्थ

की बात न हो, परन्तु किसी एक प्राणी को मारकर दूसरे को सुख-सुविधा पहुँचाने की बात प्रत्यक्ष स्वार्थपूर्ण ही है। अनासक्ति और निष्कामता का यथार्थ निर्वाह भी तथा प्रकार की हिंसाओं में यथार्थ रूप से नहीं हो सकता। कुछ को मारकर कुछ के संरक्षण में रागात्मक कामना और आसक्ति तो है ही।

यह प्रश्न तो उचित हो सकता है कि उक्त प्रकार की अनिवार्य हिंसाओं के बिना समाज का धारण कैसे हो सकता है? शासन-मुक्त समाज की परिकल्पना भी विकसित हुई है, जिसमें समाज-धारणा की बहुत सारी हिंसाएँ विघटित हो जाती हैं। पर यह एक बहुत दूर की बात है। जन-जीवन के वर्तमान स्तर में जो हिंसाएँ अपेक्षित हैं, समाज-शास्त्र की दृष्टि से उन्हें तो एक नीति का अंग मानना ही पड़ता है। उस सामाजिक जीवन में हिंसा और अहिंसा की तरह त्याग और भोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, स्वार्थ और परमार्थ साथ-साथ चलते हैं। व्यक्ति अपने समाज और मोक्ष के उद्देश्य युग्म को साधता भी जाता है और एक के लिए दूसरे की स्वरूप-हानि भी नहीं करता। वह समाज में रहकर भी स्वतन्त्र रूप से मोक्ष-राधना करता है, पर उससे सामाजिक सहजीवन में कोई विक्षोभ या विघटन नहीं आने देता। सामाजिक मर्यादाओं का वह इसलिए पालन करेगा कि उसने अपने आपको समाज का एक अंग माना है। वह हिंसा परक और अहिंसा परक सामाजिक नियमनों का कर्तव्य-भाव से पालन करता ही रहेगा। कर्तव्य-भावना से वह सेवा, परोपकार, दान, कृपा आदि के लौकिक और लोकोत्तर स्वरूप को यथावत् समझता भी रहेगा और दोनों अपेक्षाओं से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें करता भी रहेगा। धर्म और समाज का यही सम्बन्ध यौक्तिक और यथार्थ लगता है।

निर्हेतुक भय

कुछ लोगो को भय है, समाज-धारण सम्बन्धी प्रवृत्ति-प्रधान कार्यों को धर्म के अन्तर्गत न रखने से लोग सामाजिक अपेक्षाओं से विमुख हो जाएंगे और समाज दिन प्रतिदिन विशृंखल और दुःखमय बनता जाएगा। समाज सुखी बने या नहीं, यह एक पृथक् चिन्ता है और प्रवृत्तिजन्य कार्य अर्थात् कोटि में आते हैं या नहीं यह एक पृथक् प्रश्न है। असाधन को साधन मानकर चलना उचित नहीं। धर्म यदि समाज की समस्त अपेक्षाओं का पूरक साधन है ही नहीं तो उसे उस रूप में जोड़ लेना यथार्थ भी नहीं और श्रेयस्कर भी नहीं। आख की दवा आख में और जीभ की दवा

जीम पर ही यथार्थ होती है।^१ लोग समाजोपयोगी कार्यों में विमुख हो जाएंगे, यह आशंका भी मगत नहीं है। जिन देशों में धर्म समाज-व्यवस्था का या परलोक-सिद्धि का अंग माना ही नहीं गया है, उन देशों में भी लोग कर्तव्य-भावना से समाज हित के सभी कार्य करते हैं और वर्तमान भारतीयों से कहीं अधिक निष्ठा के साथ।

सामाजिक परिणाम भी असुन्दर

सामाजिक अभिमिद्धियों के लिए भारतवर्ष में धर्म का उपयोग होता रहा है। निष्कर्ष रूप में इनके लौकिक परिणाम भी सुन्दर नहीं रहे हैं। हिन्दू धर्म में जन्म में लेकर मृत्यु पर्यन्त के समस्त क्रिया-काण्डों को धर्म का अंग बना दिया गया। आज उसका परिणाम यह है कि नाना रुढ़ियाँ, नाना अन्धविश्वास और नाना अनामाजिक प्रथाएँ भी धर्म के नाम पर चल रही हैं। देश, काल के अनुसार लोग अपने जीवन-क्रम में थोड़ा भी परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक नहीं देखे जाते।

मानव जीवन व्यष्टिपरक से समष्टिपरक बना। परिवार, ग्राम, समाज और देश बने। अनाथ, अगृहीत व अकर्मण्य लोगों की मर्याद बढ़ी। हुन निकाला गया—दान करो, गरीबों पर दया करो। परोपकार ही अष्टादश पुराणों का सार है। यही नवोन्नत पुण्य कर्म है।^२ समाज में भीखमगी बढी, अकर्मण्यता बढी और उदरपूर्ति के ढोंग बढे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, तथारूप प्रत्येक राष्ट्र के लिए भीख-मगी एक ज्वलन्त समस्या बन गई। नाना नियमनों के निर्धारण में भी उसका नियमन दुष्कर हो रहा है।

करुणा और सेवा

करुणा का पूरक सेवा शब्द समाज में आया। उपकारक को अपना अहं समझने का अवसर मिला। मेवा भावी मस्याएँ बनीं। जीवन-दानी समाज-सेवक बने। वे जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित अनिवार्य अपेक्षाओं के जुटाने में लगे। महात्मा ईसा ने कहा था, भूई की नोक से ऊँट निकल सकता है, पर धन-

१. जीम रो ओपद आत्मा में घाल्यो, आत्मा रो ओपद जीम में घाल्यो रे।

तिण रो आलई फूटी नें जीमई फाटी, दोनूँइ इन्दी खोय चाल्यो रे॥

—ब्रतान्त चौपई गीति ४० गाय ४

२. अष्टादश पुराणाना, सार सार समुद्धृतम्।

परोपकार पुण्याय, पापाय परपोडनम्॥

वान् को स्वर्ग नहीं मिल सकता। यहाँ दान, करुणा और सेवा के आवरण में धनिकों को तीनों मंगल मिले। आदि मंगल—समाज में प्रतिष्ठा, मध्य मंगल—संग्रह और शोषण की अवधि का विस्तार हो जाना, अन्त मंगल—स्वर्ग में भी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेना।

सेवा और दान की अपेक्षा नहीं

दया, दान आदि के विचार सामाजिक अपेक्षाओं पर खड़े थे, पर आज के परिवर्तनशील युग में वे अपेक्षाएँ बदल चुकी हैं। पिछले युग ने दानियों को उच्चता की अनुभूति से ऊपर उठने का विवेक दिया। दया, दान और परोपकार के बदले जन-जन का सेवक होकर रहने की बात कही। वर्तमान युग ने मनुष्य को वह बोध दिया है, जिससे वह किसी के द्वारा सेवा लेकर उपकृत होने की बात से हीनता की अनुभूति करने लगा है। समानता व स्वतन्त्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगा है। वह अपने जीवनयापन के लिए सेवा कराना और दान नहीं चाहता। वह अपने सामाजिक अधिकार की भूमि पर ही अपने जीवन की गाड़ी को खींचना चाहता है। जन-मानस की उद्दीप्त प्रेरणा ने सारा समाज-शास्त्र बदल डाला है। “कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें अपने काम से इतनी अधिक आय होनी चाहिए कि हम दान-धर्म, तीर्थ यात्रा आदि अच्छी तरह कर सकें। समय-समय पर ब्राह्मण भोज व जातीय भोज कराकर उसका पुण्य ले सकें। यह समझ ठीक नहीं। अनुचित कार्य कर घन कमाना और उस घन से कुछ पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करना वैसा ही है, जैसा कीचड़ में पाव रखकर पीछे उसे धोने की कोशिश करना। सात्विक ईमानदारी या मेहनत का काम करने वालों को दान-पुण्य आदि की चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए। उनका काम ही यज्ञ रूप है।”^१

महात्मा गांधी कहते हैं—बिना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चने मनुष्य को खाना देना मेरी अहिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरा वश चले तो जहाँ मुफ्त खाना दिया जाता है, ऐसे प्रत्येक सदाव्रत या अन्न-छत्र बन्द करा दूँ।^२

आचार्य विनोबा भावे कहते हैं—दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा मागने का अधिकार केवल सच्चे सन्यासी को है। सच्चे सन्यासी को जो ईश्वर भक्ति के रंग में रंगा हुआ है—ऐसे सन्यासी को ही यह अधिकार है। क्योंकि ऊपर में देखने से यह भले ही मालूम पड़ता हो कि यह कुछ नहीं करता, पर अनेकों दूसरी बातों से वह समाज की सेवा करता है। ऐसे सन्यासी को छोड़कर किसी

१ सर्वोदय दैनिक जीवन में पृ० ४०

२ सर्वोदय दिसम्बर ३८, गांधीवाणी पृ० १५३

को अकर्मण्य रहने का अधिकार नहीं है।^१

आधुनिक समाज-शास्त्र में

आधुनिक समाज-शास्त्र मानता है—समाज-सेवा का अर्थ अज्ञानतान्त्रिक समाज-व्यवस्था में मान्यता प्राप्त दान-पुण्य नहीं है। दान-प्रवृत्ति का आविर्भाव दण की भावना पर आधारित होता है और दया सर्वदा दुःखित और पीडित की सहानुभूति में पैदा होती है। जब मानव-वेदनाएँ नष्ट हो जाएंगी, तब दया और दान के लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा हो जाना अज्ञानतान्त्रिक समाज-व्यवस्थाओं में कभी सम्भव नहीं है। प्राचीन समाज-व्यवस्था में जाति और वर्ग के भेद मूलभूत हैं। वहाँ निम्न वर्ग होना ही है और वही दया और दान का भाव जागृत करता है। उस समाज-व्यवस्था में दान एक अनिवार्य गुण हो जाता है और वह मनुष्य के दुःखों पर पलता हुआ बना ही रहना चाहता है। रामायण की एक घटना वस्तु-स्थिति पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाल देती है। “राम लंका-विजय कर सीता को लेकर जब अयोध्या आए, तब एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। राम ने एक-एक करके सभी वीरों को बुलाया और उन्हें यथोचित रूप से सत्कृत किया। आश्चर्य की बात यह रही कि राम ने सर्वोत्कृष्ट भक्त हनुमान को अपने सम्मुख नहीं बुलाया किसी सभासद के याद दिलाने पर राम मुस्कराये और हनुमान को बुलाया। सभी सभासदों की आंखें राम और हनुमान पर टिक गईं। राम ने कहा—बोले, क्या चाहते हो? हनुमान बोले, वस यही कि सदा की भाँति आपकी सेवा करता रहूँ। राम बोले—हे हरि! जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया है, वह मेरे साथ ही समूल नष्ट हो जाने दे। जो व्यक्ति दूसरे का भला करना चाहता है, वह उसका दुःख चाहता है।

दान-पुण्य और जनतन्त्र व्यवस्था

“दान-पुण्य जनतन्त्र-व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि वह दया पर आधारित है। दया के भाव तभी जागृत होते हैं, जबकि दूसरों को अपने से हीन या निम्न समझा जाता है। जनतन्त्र में कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता। प्राचीन अज्ञानतान्त्रिक समाज व्यवस्थाओं में सम्पन्न लोगों को दरिद्र लोगों पर दया करना और अपनी कमाई में से थोड़ा-सा भाग उनके लिए रख लेना, सिखलाया जाता है, जबकि दयापात्र दरिद्र लोगों को दूसरे जन्म में सुखपूर्ण जीवन का आश्वासन दिया जाता है। ‘आशीर्वाद प्राप्त वे हैं, जो कि यहाँ शोकग्रस्त हैं, क्योंकि वे अग्रिम जन्म में

लाभान्वित किए जाने वाले है।' 'यहा जो अन्तिम है, वह अगले जन्म मे प्रथम होगा और यहा जो प्रथम है, वह वहा अन्तिम होगा।' प्राचीन समाज-व्यवस्था जो कि समता और स्वतन्त्रता से रहित है, उसकी नीति और दर्शन के अनुसार जो उपदेश दिया जाता है वह कोई समाज-सेवा नहीं है। जनतन्त्र मे प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यांकन मे एक दूसरे के समान है, इसलिए कल्याण का अर्थ है—सभी का समान मात्रा मे कल्याण। गलियों का स्वच्छ रहना स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो सभी गलियों को स्वच्छ रखना होगा, न कि केवल उन गलियों को जिनमे नगरपालिका के सदस्य रहते हैं। यदि चिकित्सा निशुल्क है तो वह सभी के लिए निशुल्क है।

“इस भावना को चरितार्थ करने के लिए विशेष सस्थानों की अपेक्षा है। दुनिया के कुछ विशेष भागो मे तत्सम्बन्धी कुछ विशेष प्रयोग हुए हैं—स्वास्थ्य प्रवृत्तिया इस प्रकार से चलाई गई है, जिनमे रोगी के प्रति दया, आभार या वैषम्य नहीं बरता जाता है।

दान और मनुष्य का स्वाभिमान

“दान एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो मनुष्य के स्वाभिमान को नीचा करती है। वह पराश्रितों की सख्या बढ़ाती है। हम देखते हैं—रास्तो पर भिखारी, अपाग, रोगी सहायता के लिए चिल्लाते हैं। उनमे से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जो ढोंग रचकर दान प्राप्त करने मे निष्णात हो चुके हैं। ऐसी स्थितिया उस समाज मे बनती हैं, जिसमे दान को पुण्य माना जाता है और परिणामस्वरूप पराश्रितता को बढ़ावा दिया जाता है। मान लिया जाए—हमारे समाज मे हरेक व्यक्ति को जीवन-निर्वाह के लिए कमाना होता है, पराश्रितता मान्य नहीं है। समाज के सामूहिक प्रयत्न से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य और आजीविका मिल जाती है, तो वहा दान का क्या स्थान होगा ? यह क्यों आवश्यक है, एक व्यक्ति दूसरे के पास दानार्थी हो ? इससे तो असमानता पनपती है, जो कि जनतन्त्र को स्वीकार नहीं है।

समाज-कल्याण का अर्थ

“दान कण्टो का नाश नहीं करता। वह दुखी को एक क्षणिक सन्तोष देता है। जनतान्त्रिक समाज के निर्माण मे हमे सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कण्टो का समूल अन्त करना है, क्योंकि यहा सबका सुख अभीष्ट है।” इसलिए सबका प्रयत्न भी अपेक्षित है। सब लोगो के सुख-निर्माण मे सब लोगो ने भाग लिया, अतः कोई किसी का अहसानमन्द नहीं है। इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है।

मनुष्य का स्वाभिमान उस समाज में सुरक्षित नहीं रह सकता, जिस समाज में दान (Charity) अनुकम्पा (Compassion) और दया (Kindness) का ऊँचा मूल्य माना गया है। मनुष्य का स्वाभिमान केवल उस समाज में सुरक्षित रह सकता है, जहाँ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक और सहयोगिक प्रयत्नों द्वारा ही होती है। सहयोग ही ऐसे समाज का आधार है और उस जन-तन्त्र में यही सर्वोत्कृष्ट गुण है।

इस प्रकार जनतन्त्र में समाज-कल्याण का अर्थ होता है—विना किसी आभार, दया, अनुकम्पा और ऐसे किसी शास्त्रोक्त पुण्य के सामुदायिक प्रयत्नों द्वारा सामुदायिक कल्याण।¹

समाजोपयोगिता और अध्यात्म

दान, दया और सेवा आदि समाजोपयोगी हैं, केवल इसीलिए इन्हें धर्म और अध्यात्म की कोटि में ले लेना लोक-वचना है। करुणा प्रदान होने से ये समस्त व्यवहार आध्यात्मिक हैं, इसलिए इन्हें समाज में अधिक-से-अधिक फैलाया जाए, यह दृष्टि भी सदोष है। वर्तमान समाज-व्यवस्था एक वर्ग को दूसरे वर्ग के लिए व एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए आभारी और अधीन बनाकर नहीं छोड़ देना चाहती। हीनता और उच्चता के पोषक समस्त व्यवहारों को वह समूल मिटा देना चाहती है। अध्यात्म का स्वरूप व्यापक है। सामाजिक लोगों को उसका पाठ देने में यह अवश्य देखना होता है, अमुक पहलू आध्यात्मिक होते हुए भी नितान्त समाज-विरोधी तो नहीं है। पिता के प्रति पुत्र का मोह और पुत्र के प्रति पिता का मोह अनाध्यात्मिक तो है ही, पर पुत्र-पालन व पितृ-सेवा मत करो, यह उप-देश तो किसी धर्म या सम्प्रदाय ने जोरो से नहीं उठाया है, इसीलिए न कि उक्त व्यवहार वर्तमान परिवार-व्यवस्था के भेरुदण्ड हैं। सुदूर भविष्य में यदि समाज किसी ऐसी व्यवस्था को अपना ले, जिसमें पारिवारिकता अपेक्षित न हो तो अध्यात्मवादियों के लिए भी दुःखतापूर्वक यह कहने का समुचित अवसर बन जाएगा कि पितृ-राग और सन्तति-राग मिटा ही देना चाहिए।

धर्मोपदेशको की जागरूकता

धर्म यद्यपि व्यक्ति को समस्त राग-वन्धनों से मुक्त कर मोक्ष तक पहुँचा देना चाहता है, पर मेघ शील धर्म-प्रवर्तक और धर्मोपदेशक समाज और मोक्ष के सम्बन्धों में सदा जागरूक रहे हैं। भगवान् महावीर ने धर्म का आगार-धर्म और अनगार-

धर्म, इन दो भागों में उपदेश किया है। अनगार-धर्म अध्यात्म साधना की परा-काष्ठा का जीवन है। वह साधना मुख्यतः व्यक्तिगत है। कुछ ही व्यक्ति समाज से पृथक् रहकर अपने ध्येय में लीन होते हैं। उनकी माधुकरी जीवन-चर्या समाज में कोई असन्तुलन या विक्षोभ पैदा नहीं करती। भगवान् महावीर ने तो इस व्यक्तिगत साधना को सामाजिक रूप दिया। साधु अरण्यवासी होकर सर्वथा समाज निरपेक्ष नहीं होते। वे समाज के बीच में रहकर अपने आचरणों व उपदेशों से समाज को लाभान्वित करते हैं। समाज से बहुत अल्प लेते हैं और उसे बहुत अधिक देते हैं। आगार-धर्म गृहस्थों का है। उनका द्वादश व्रत रूप धर्म जितना आध्यात्मिक है, उतना समाजोपयोगी भी। इस प्रकार धर्म समाज से पृथक् होकर भी उसकी सद्व्यवस्था में एक आधारभूत नीति का रूप ले लेता है। नीति के रूप में मान्यता प्राप्त हिंसाएँ क्रमशः मिटती जाएँ और अहिंसा अधिकाधिक विकास पाती रहे, यही समाज और धर्म के सन्तुलित जीवन-दर्शन का एक स्वरूप है।

रक्षा और उसका विवेक

रक्षा शब्द अधिकांशतः प्राण-रक्षा के अर्थ में प्रचलित हो चला है। जीवन और मरण ससारी आत्मा के सहज स्वभाव है। जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है, आत्मा उसी प्रकार जीर्ण शरीर को छोड़कर नवीन गति में नवीन शरीर धारण करती है।^१ भारतीय दर्शन में जीवन और मरण का यह लेखा-जोखा है। आत्मा अविनाशी है। उसी के ऊर्ध्व संचरण की चिन्ता यहाँ प्रमुख है। कसाई वक्रे को मारने जा रहा है। दर्शक के हृदय में वक्रे के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। वह करुणाराधक दर्शक आततायी को मार-पीटकर या प्रलोभन आदि देकर वक्रे को छुड़ाता है और समझता है, मैंने अपनी करुणा का निर्वाह किया है। तत्त्व-दृष्टि में वह यथार्थ करुणा या अनुकम्पा नहीं है, मार-पीट, बलात्कार है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में—एक को चपेटा मारना और एक को पुचकारना स्पष्ट रूप से राग और द्वेष हैं।^२ घनादि देकर वक्रे को बचाना अध्यात्म तो क्या लौकिक न्याय भी नहीं है। कसाई का हृदय तो बदलता नहीं, प्रत्युत वह

१. वासासि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥

—गीता अध्याय २ श्लोक २२

२. एकण रे देरे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेटी ।

ए तो राग द्वेष नो चालो, दशवैकालिक संभालो ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति २ गाथा १७

एक के बदले दो दकरो को खरीदने और मारने का शरन्जाम हो जाता है।

दया का आध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप

दया के आध्यात्मिक स्वरूप को समझना तो कठिन है ही, सर्वसाधारण के लिए उसके लौकिक स्वरूप को समझ लेना भी सहज नहीं है। महात्मा गांधी कहा करते थे—बहुत-से लोग चींटियों को आटा डालकर सन्तोष मानते हैं। ऐसा मालूम होता है, मानो आजकल की जीव-दया में जान ही नहीं रही। धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है, पाखण्ड फैल रहा है।^१

प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने साधन-शुद्धि पर बहुत बल दिया है। वे कहते हैं—यह तो कही नहीं लिखा कि अहिंसावादी किसी आदमी को मार डाले। उसका रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिए वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ और कर्तव्य तो केवल विनम्रता के साथ समझाने-बुझाने में है।^२

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीठ में छुरा भोक रहा है, ऐसे प्रसंग पर महात्मा गांधी कहते हैं, “तो क्या हमें भी अपराधी की पीठ में छुरा निकालकर भोक देना चाहिए? मैं समझता हूँ यह रास्ता भी गलत होगा। हमारे लिए एकमात्र ठीक रास्ता यही होगा कि दुष्टता करने वाले से कहे कि वह निर्दोष रक्त से हाथ न रंगे और यदि ऐसा करते समय हम स्वयं उसके कोप-भाजन बन जाए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए।”^३

साध्य और साधन का विचार

यहाँ साधन का विचार है, पर जिस व्यक्ति को बचाया जा रहा है, उस साध्य का नहीं। आचार्य भिदु के मन्तव्यानुसार उस प्राण-रक्षा को परम विशुद्ध और आध्यात्मिक रखने के लिए रक्षणीय पात्र का भी विवेक परम अपेक्षित होता है। जिसे हम बचा रहे हैं, वह सयति है या असयति, ब्रती है या अब्रती, त्यागी है या भोगी इन तथ्यों के आधार से ही की गई प्राण-रक्षा की लौकिकता और लोकोत्तरता आकी जा सकती है। दान देते समय दाता और देय वस्तु की विशुद्धता भी जिस प्रकार अपेक्षित है उसी प्रकार पात्र की विशुद्धता भी। प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में रक्षक की अभिप्राय-शुद्धता व साधन की अहिंसात्मकता जिस प्रकार अपेक्षित है, उसी

१. हरिजन बन्धु ता० २६-५-४३

२. हिन्द स्वराज्य पृ० ७६

३. हिन्दुस्तान दैनिक

प्रकार रक्षित पात्र की समयशीलता भी। गृहस्थ का शरीर अधिकरण अर्थात् जगम, स्थावर प्राणियों के विनाश का शस्त्र है।^१ उसका संरक्षण या पोषण अव्यात्मगत कैसे हो सकता है? गृहस्थ के जीवन में त्याग की अनिवार्यता नहीं, भोग तो अवश्यम्भावी है ही। असयत्त प्राणी के संरक्षण में योग देना असयम में ही योग देना है।

महात्मा गांधी कहते हैं—जो मनुष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है, दोनों में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता है, तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह धायल हो तो उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकैती के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में धायलों की सेवा करता है, वह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता।^२ महात्मा गांधी का यह चिन्तन एक स्थूल घटना पर अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए सहजतया बुद्धिगम्य होता है। आचार्य भिक्षु का मन्तव्य जीवन-व्यवहार की सूक्ष्मता में प्रकट हुआ है, अतः सर्वसाधारण के लिए सहजगम्य नहीं होता। परन्तु असयमी पुरुष के जीने में योगभूत होना और किसी डाकू या सैनिक के कार्य में योगभूत होना चिन्तन की एक ही दिशा के उदाहरण है।

दो मर्यादाएं

साधारण दृष्टि में यह अवश्य आता है, आचार्य भिक्षु की कथनाधारा मानो चलते-चलते रुक ही गई हो। उसके व्यापक प्रसार के लिए कोई विस्तृत अवकाश नहीं रह गया है। प्राण-रक्षा अहिंसात्मक साधनों से हो, सयत्ति पुरुष की हो, ये दो ऐसी सकीर्ण मर्यादाएं हैं, जिनके बीच से इने-गिने लोग ही गुजर सकते हैं। परन्तु आचार्य भिक्षु की दया और अनुकम्पा अपनी परम विशुद्धि के साथ ही सहसा एक

१. सूत्र भगवती ने विषं, सप्तम सतके भेव।

प्रथम उद्देशा नें विषं, दाह्यो श्री जिनदेव॥

सामायक मांहीं कही, आवक नी सपेख।

आतम ते अधिकरण हम, प्रगट पाठ में लेख॥

शस्त्र जे षट्काय नो, अधिकरण कहिवाय।

तसु तीखो कीषा छता, धर्म पुण्य किम थाय॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्व बोध अ० २६, दुहा ६७-६९

२ गांधीजी, खण्ड दश, अहिंसा प्रथम भाग पृ० ४

ऐसा मार्ग पकड़ लेती है, जो पूर्ण यौवनिक, पूर्ण यथार्थ और सर्वाधिक व्यापक है। उनका मन्तव्य है—एक आदमी चोरी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है या अन्य कोई दुराचरण कर रहा है, सही करुणा तो उस व्यक्ति की पतनोन्मुखता के प्रति होनी चाहिए। उसकी दुर्वृत्ति से आक्रान्त होने वाला व्यक्ति तो सहजतया ही बच जाता है, जबकि हम उस दुराचारी की आत्मा को उस आत्म-हनन से बचा लेते हैं। कसाई बकरे को मारता है। बकरे का प्राण-घात होता है, पर आत्म-पतन नहीं। वह यहा से मरकर और किसी श्रेष्ठ योनि को भी प्राप्त कर सकता है। पर बधक का अधोगमन तो निश्चित है ही। इस स्थिति में हमारा प्रथम करुणा-पात्र तो बधक ही होना चाहिए। बधक को पापाचरण से बचा लेने में बध्य का बच जाना तो सहज है ही। इस करुणा में बध्य का हित विघटित नहीं होना और बधक की करुणा हो जाती है। जन-सत्कार सर्वथा इसके विपरीत चल रहा है। 'बचाओ और रक्षा करो' का ही उद्घोष सर्वोपरि हो रहा है। बधक की करुणा से 'मत मारो' का उद्घोष प्रस्फुटित होता है। 'बचाओ' की अपेक्षा 'मत मारो' की बात अधिक यौक्तिक और व्यापक है। 'बचाओ' को ध्येय मानने में, 'मारते रहो' का भी परोक्ष रूप से स्वीकार होता है। इससे प्राणी-बध परम्परा मिटती नहीं। समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, एक मारनेवाला, दूसरा बचानेवाला। 'मत मारो' के उद्घोष को व्यापक करने में समस्या का अन्त निकट होता है।

तीन दृष्टान्त

अहिंसा और धर्म व्यक्ति को पापाचारण से बचाने में सफल होते हैं। आचार्य श्री भिक्षु के तीन दृष्टान्त इस विषय में बहुत यथार्थ हैं।^१

१ एक दुकान के एक भाग में साधुजन ठहरे हुए थे। रात्रि के निस्तब्ध अन्धकार में चोर आए। धनवान् की तिजोरियों पर छापा मारा। चुपचाप धन निकालकर चलने लगे। साधुओं की नीद टूटी। देखा, चोर धन लिए जा रहे हैं। साधु दरवाजे पर आ खड़े हुए। चोर भी सकपकाए, पर देखा सन्त पुरुष हैं, इनसे हमें कष्ट नहीं होना है। साधुओं ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी वाणी और व्यक्तित्व से प्रभावित चोर बिना कुछ आगा-पीछा सोचे उपदेश श्रवण में लीन हो गए। समय की बात थी। तीर खाली नहीं गया। धन की नश्वरता, पर-पीडन के दुःखावह परिणामों को सुनकर वे चोर सज्जन हो गए। भविष्य में कभी चौर्य कर्म करने का व्रत ले लिया। सबेरा होते-होते धनवान् अपनी दुकान पर पहुँचा। सारा हाल देखकर अवाक् रह गया। चोरो ने कहा—सेठजी, डरने की

बात नहीं है। साधुजी ने हमे और आपको, दोनों को बचा लिया है, आपकी धन-क्षति बची है और हमारा आत्म-पतन बचा है। सेठ साधुजनों के चरणों में गिर पड़ा और अपनी हार्दिक कृतज्ञताएं व्यक्त करने लगा।

यहां साधुओं की प्रवृत्ति से दो परिणाम निष्पन्न हुए हैं—चोरी की आत्मा पापाचरण से बची है और सेठ का धन चोरी होने से बचा है। धर्म क्या है, पहला परिणाम या दूसरा ?

२ एक कसाई कुछ बकरो को साथ लिए कसाईखाने की ओर जा रहा था। सयोगवश साधुओं से साक्षात्कार हो गया। साधुओं ने उपदेश दिया—तुम्हारा प्राण-वियोजन तुम्हें जैसा लगता है, इन बकरो को भी अपना प्राण-वियोजन वैसा ही लगता है। क्यों इस तुच्छ जीवन के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या से अपने हाथ रगते हो। और भी तो अनेको आजीविकाएँ हुआ करती हैं। कसाई को बात लग गई। जीवन-भर के लिए तथारूप निर्मम हत्या का प्रत्याख्यान कर लिया।

यहां भी कसाई की आत्मा पापाचरण से बची और बकरे अपने प्राण-वियोजन से।

साधारणतया लोग कहेंगे, चोरी और कसाई की आत्मा बची, वह भी धर्म और धन और बकरे सुरक्षित रहे यह भी धर्म। इस लोकमत को अग्रथार्थ प्रमाणित करने के लिए तीसरा उदाहरण दिया गया है।

३ राजमार्ग पर अवस्थित किसी एक दुकान पर साधु ठहरे थे। रात्रि के सन्नाटे में कुछ लोग उन्मत्त गति से चले जा रहे थे। साधुओं ने समझ लिया, वेश्यागामी लोग हैं। अकस्मात् उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ी। सबने प्रणाम किया। साधुओं ने अवसर पाकर वर्तलाप प्रारम्भ कर दिया। बात वहीं निकली जो साधुओं की कल्पना में थी। धर्मोपदेश लगा। सबकी आंखें खुल गईं। अपने प्रति ग्लानि हुई। सदा के लिए व्यभिचार का परित्याग कर लिया। प्रतीक्षा में बैठी हुई वेश्या ऊब गई। वह उनके रास्ते पर चल पड़ी। जहां सब लोग थे, वहां पहुंच गई। उसके प्रेमी प्रणबद्ध हो चुके थे। उसे अत्यन्त निराशा हुई। साधुओं पर और अपने प्रेमियों पर झुल्लाती हुई पास के एक कुएं में जा गिरी।

यहां भी साधुओं के उपक्रम से दो फलित निकले। विषयी लोगों की आत्मा उन्नत हुई और प्रेमिका कुएं में जा गिरी। धन का बच जाना और बकरे का बच जाना यदि धर्म हैं तो प्रेमिका का मर जाना क्या साधुओं के लिए पाप-बन्ध का हेतु होगा ? साराश, चोर कसाई और व्यभिचारी लोगों का आत्म-उत्थान धर्म है। शेष परिणाम उपदेश प्रवृत्ति के अवान्तर फलित रूप हैं। उनसे उपदेशक पुण्यभाक् या पापभाक् नहीं बनता।

साधुओं की प्रवृत्ति पापोन्मुख व्यक्तियों को इस भवसिन्धु से तारने की थी, न कि घनादि बचाने की या वेश्या को मारने की। जीवों का सहज जीना और मरना दया या हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति से व्यक्ति हिंसक होता है और नहीं मारने की प्रवृत्ति से दयाशील।^१ कोई आम, नीम आदि वृक्षों को काट गिराने का त्याग ले लेता है, यह धर्म है, पर वे वृक्ष खड़े रह जाते हैं, वह धर्म नहीं है।^२ कोई लड्डू, घेवर आदि खाने का त्याग ले लेता है, यह मयम है, धर्म है, पर वे मिष्टान्न बचे रहे, वह धर्म नहीं है।^३

आचार्य श्री भिक्षु के हृदय में लोक-अज्ञान के प्रति एक व्यथा थी। उनका कहना था—दया दया सभी कहते हैं और दयाधर्म उत्तम भी है, पर मोक्षोन्मुख वे ही लोग हैं, जिन्होंने दया के हार्द को पा लिया है।^४ अनुकम्पा के नाम में ही केवल नहीं भटक जाना चाहिए, उसकी अन्तर्दृष्टि से परीक्षा करनी चाहिए।^५ गाय और भैंस का भी दूध होता है और आक व थोहर का भी। आक और थोहर के दूध को पीने से मृत्यु ही होती है। इसी प्रकार सावध अनुकम्पा कर्म-बन्ध का कारण ही होता है।^६

१. जीव जीवे ते दया नहीं, मरे ते हो हिंसा मत जाण।

मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुणखाण ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ५ गाथा ११

२. निम्ब अम्बादिक विरप नो किण ही किधो हो वाढण रो नैम।

इविरत घटी तिण जीव तणी, वृक्ष उभो हो तिणरो धर्म कैम ॥

—अनुकम्पा चौपई, गीति ५ गाथा १२

३. लाडू घेवर आदि पकवान नें, छाणा छोड्या हो आतम आणी तिण ठाय।

बैराग बढ्यो तिण जीव रे, लाडू रह्यो हो तिण रो धर्म न थाय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ५ गाथा १४

४. दया-दया सहु को कहे दया धर्म छे ठीक।

दया ओलल नें पालसी त्यारे मुगत नजीक ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ८ दुहा १

५. नोलेई मत भूलज्यो अनुकम्पा रे नाम।

कीजो अन्तर पारखा ज्यू सीझे आतम काम ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति १ दुहा ४

६. गाय भैंस आक थोहर नो ए च्यारुई दूध।

तिम अनुकम्पा जाणजो राखे मन में सुध ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति १ दुहा २

अल्प हिंसा और अनल्प रक्षा

मिश्र धर्म का विचार

अहिंसा के क्षेत्र में मिश्र-धर्म का विचार भी बहुत चिन्तनीय है। सामाजिक मनुष्य की अनगिन प्रवृत्तियाँ तो ऐसी ही हैं, जिनमें हिंसा भी है और लोकोपकार भी। ऐसी प्रवृत्तियाँ सामान्य विचारक के मन में सहसा भ्रम पैदा कर देती हैं। उन्हें धर्म-कार्य कहने में अहिंसा का सिद्धान्त टूटता है और पाप-कार्य कहने में करुणा और लोकोपकार का सिद्धान्त। जो लोग यह कहने के लिए तत्पर नहीं होते थे कि थोड़ी हिंसा में यदि अधिक लोगों का लाभ है तो वह पुण्य-कार्य ही है, उन्होंने ऐसी प्रवृत्तियों को मिश्रधर्म के नाम से कहा। किसी क्षुधातुर व्यक्ति को मूला खिला देने में वनस्पति के जीवों की हिंसा हुई, वह पाप है और व्यक्ति को सुख मिला, वह धर्म है।^१ कूप और वापी के निर्माण में पृथ्वी, जल आदि के जीवों की हिंसा है और तृणातुर लोगों को जल-पान से सुख मिला, वह धर्म है।^२

देखने में यह विचार कितना ही सगत लगे, पर अहिंसा के चिन्तन में अधिक स्थायी नहीं हो सकता। सिद्धान्त वह है, जो आदि से अन्त तक खरा उतरे। मूला खिलाने और कुआ-वावड़ी बनाने के उदाहरण को यदि हम अन्य उदाहरणों के साथ परखें तो उसकी अयथार्थता स्वयं स्पष्ट हो जाती है।

- १ सौ व्यक्तियों को मूला, गाजर आदि खिलाकर बचाया।
- २ सौ व्यक्तियों को सचित्त (सजीव) पानी पिलाकर बचाया।
- ३ सौ व्यक्तियों को अग्नि-ताप देकर बचाया।
- ४ सौ व्यक्तियों को हुक्का पिलाकर बचाया।
- ५ सौ व्यक्तियों को पशु-मांस खिलाकर बचाया।
- ६ सौ व्यक्तियों को पशुओं के मृत कलेवर खिलाकर बचाया।
- ७ सौ व्यक्तियों को 'भमाई' करके अर्थात् रक्तोषधि के उपचार विशेष से बचाया।^३

१. पाप लागो मूला तणो, धर्म हुआ हो खाधा बचीया एह।

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा १

२. कहे कुवा बाव खणाबविया, हिंसा हुई हो तिणरा लागा कर्म।

लोक पीये कुसले रह्या, साता पासो हो तिणरो हुवा धर्म॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गा० २

३. अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा ५-१०

हिंसा की उन्मुक्तता

अल्प हिंसा और अधिक रक्षा के विचार को यहा हिचकना पडता है। उक्त सभी कार्यों मे धर्म कहने का साहस नहीं हो सकता। एक मनुष्य को मारकर उसके रक्त-दान से सौ मनुष्यों को बचा लेने की बात अहिंसा और धर्म के क्षेत्र मे तो लेशतो भी नहीं आ सकती। साध्य की विस्तृतता मे यदि साधन को नगण्य और गौण न बनाते है तो जीवन-व्यवहार के कुछ एक प्रसंग उलझन भरे मालूम पडने लगते है, पर साध्य की विस्तृतता मे साधन शुद्धि की बात को एक ओर छोड देने मे तो अहिंसा का कोई स्वरूप ही नहीं टिकता। समाज मे प्रयोजन-सिद्धि के लिए हिंसा मुक्त होकर खेलेगी और उसके साथ असत्य और असदाचार भी। आचार्य श्री भिक्षु कहते है—कुछ जीवो की हिंसाकर कुछ जीवो को बचाने मे यदि पाप अल्प और धर्म अधिक है, तब तो हिंसा की तरह समग्र प्रकार के पाप कार्य भी इस धर्म के साधन रूप हो जाएंगे।^१ कोई असत्य बोलकर जीव बचाएगा तो कोई चोरी करके। कोई अग्रह्याचर्य-सेवन से जीव बचाएगा तो कोई घनादि के प्रलोभन से।^२ दो बेइयाए कसाईखाने पर गईं। वहा होनेवाला जीव-संहार देखा। एक ने अपना समस्त गहना देकर सहज जीव बचाए। दूसरी ने अपना शील खोकर सहस्र जीव बचाए। अहिंसावादी और हृदय-परिवर्तन मे विश्वास रखनेवाला साधननिष्ठ व्यक्ति यहा क्या कहेगा ?^३ अल्प हिंसा और अनल्प रक्षा के विचार से तो सिंह और कसाई जैसे हिंसको को जहा देखे वही मारे, यह कोई बडा धर्म हो जाएगा।^४

१ जो हिंसा करे जीव राखीया, तिणमें होसी हो धर्म नें पाप दीय।

तो इम अठारेइ जाणजो, ए चरचा में हो धिरतो समझे कोय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा २३

२ जीव मारे झुठ बोल नें, चोरी करने हो पर जीव बचाय।

धले करे अकार्य एहवा, मरता राख्या हो मइथुन सेवाय ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा २१

३. दीय वेस्या कसाइवाडे गइ, करता देख्या हो जीवा रा सघार।

दोनू जणयां मतो करी, मरता राख्या हो जीव एक हजार ॥

एकण गेहणो देड आपणों, तिण छोडाया हो जीव एक हजार।

दूजी छोडाया इण विघे, एकां दीया हो चौथो आश्रव सेवार ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा ५१-५२

आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं—इस एक ही जीव को मारने से बहुत जीवों की रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ? और न बहुत जीवों के घाती ये जीव जीते रहेंगे तो अधिक पाप उपार्जन करेंगे इस प्रकार की दया करके हिंसक जीवों को मारना चाहिए ।^१

महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रश्नों पर सोचा है । वे कहते हैं—मेरा कोई भाई गोहत्या पर उतारू हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ? मैं उसे मार डालू या उसके पैर पकड़कर उसे ऐसा न करने की प्रार्थना करूँ । अगर आप कहे कि मुझे पिछला तरीका अस्तिथार करना चाहिए तो फिर अपने मुसलमान भाई के साथ भी मुझे इसी तरह पेश आना चाहिए ।^२

सांप और पड़ोसी

एक बार महात्मा गांधी से यह पूछा गया—आदमी अपनी प्राण-रक्षा के लिए सर्प आदि हिंस्र प्राणियों को मारे, यह हिंसा हो सकती है, पर जो मनुष्य अनेक मूल्यवान् प्राणियों को बचाने के लिए सर्प आदि को मारे तो वह हिंसा नहीं मानी जानी चाहिए । क्योंकि यदि उसे हम नहीं मारते हैं तो वह अनेकानेक प्राणियों के प्राण लेता ही रहता है ।

महात्माजी ने इसके उत्तर में कहा—यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी विषैले साप को नहीं मारूंगा तो वह जरूर ही अनेक आदमियों और स्त्रियों की जान का ग्राहक होगा । यह मेरे कर्तव्य का अंग नहीं कि मैं तमाम विषैले जन्तुओं को दूढ़-दूढ़कर मारता फिरूँ । और न मुझे यह मान लेने की जरूरत है कि मुझे मिलने-वाले विषैले साप को यदि मैं नहीं मारूंगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही डस लेगा । उस साप और मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्यायकर्ता नहीं बन जाना चाहिए । यदि मैं अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही सलूक करूँ, जैसे सलूक की आशा

१. कोई नाहर कसाइ मारनें, मरता राख्या हो घणा जीव अनेक ।

जो गिणें दोया नें सारिषा, तयारी बिगड़ी हो सर घा बात बवेक ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा २७

२. रक्षा भवति बहूनामेकस्यैवास्य जीवहरणेन ।

इति मत्वा कर्त्तव्यं न हिंसा हिंसत्त्वानाम् ।

बहुसत्त्वघातिनोऽपि जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् ।

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा ॥

३. हिन्द स्वराज्यपृ ० ७९

मैं उनमें करता हूँ। यदि मैं उनको किसी ऐसे बड़े खतरे में नहीं डालता, जिससे मैं हूँ, तो मैं समझूँगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया। इसलिए जैसा अक्सर किया जाता है, मैं उस साप को अपने पड़ोसी के हाते में नहीं छोड़ता। अधिक-से-अधिक यह मैं कर सकता हूँ कि साप को जितना एक तरफ छोड़ा जा सके उतना छोड़कर अपने पड़ोसियों को इस बात की सूचना कर दूँ। मैं जानता हूँ कि इससे मेरे पड़ोसियों को न तो कोई आराम मिलेगा न रक्षा ही। पर हम तो मृत्यु के मुह में खड़े रहकर सत्य की राह ढूँढ़ रहे हैं।^१

इन्द्रियवाद को मान्यता

हिंसा और अहिंसा के बीच में इन्द्रियवाद को भी लोगो ने एक मानदण्ड मान लिया है। एकेन्द्रिय आदि जीवों की पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा और भोगोपभोग के लिए की जानेवाली हिंसा अहिंसा ही है, क्योंकि पचेन्द्रिय जीव अधिक पुण्यशील और सृष्टि के ऊँचे प्राणी होते हैं।^२ अहिंसा के विवेक में यह विचार नितान्त मिथ्यात्व पूर्ण है। एक ओर प्राणीमात्र की समानता का यथार्थ आदर्श और दूसरी ओर इन्द्रियाधिक्य का यह भेद-निरूपण किसी प्रकार सगति नहीं पा सकते। अहिंसा सर्वभूत कल्याणकारी है।^३ उसके साम्राज्य में प्राणीमात्र समान है। स्थावर और जगम, सूक्ष्म और वादर, एकेन्द्रिय और अधिकेन्द्रिय की उच्चावचता वहाँ मान्य नहीं है। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, यह विचार भी लोकमत का विषय बन गया है। मनुष्य की श्रेष्ठता इतर प्राणियों के बीच विभिन्न अपेक्षाओं से ही है, परन्तु जीवमात्र की जिजीविषा अपना स्वतन्त्र मूल्य रखती है, वहाँ एक के लिए दूसरे का वध मान्य नहीं हो सकता। अन्य प्राणियों की अपेक्षा में जिस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी अनेको निकृष्ट और अनेको श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है। इन्द्रियवाद की तरह यहाँ भी एक के वध और एक की रक्षा में यह तरतम-वाद मान्य करना होगा। ऊँचे लोगो के लिए निम्न लोगो की हिंसा भी अहिंसा बन जाएगी। बहुत बार दो में एक के वध की अनिवार्यता उपस्थित होने पर एक का

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ८५-८६

२. केड कहें भूँ हणा एकेंद्री, पंचेंद्री जीवां रे तांड जी।

एकेंद्री मार पंचेंद्री पोष्या, धर्म घणो तिण माहि जी ॥

एकेंद्री थी पंचेंद्री नां, मोटा घणा पुन भारी जी।

एकेंद्री मार पंचेंद्री पोष्या म्हाने पाप न लागे लिगारी जी ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ६ गाथा १६-२०

३. अहिंसा सत्त्वभूयस्त्वैमंकरौ

वध स्वीकार किए बिना लोक-व्यवहार नहीं चलता। गर्भिणी स्त्री और गर्भ में एक की मृत्यु अनिवार्य होने पर डाक्टर और घर के लोग गर्भिणी की रक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह लोक नीति है। गर्मस्थ प्राणी अल्प वयस्क और अजनबी है। गर्भिणी परिवार की एक चिरन्तन सदस्या है। उसके रहते दूसरी सन्तान होने की भी आशा है, पर यह विचार अध्यात्म और अहिंसा का अंग तो नहीं बन सकता। यही लोक-नीति मनुष्य और इतर प्राणियों के बीच में बरती जाती है। अग्नि, पानी, वनस्पति आदि के स्थावर प्राणियों की हिंसा कर गाय, भैंस, घोड़ा आदि पशुओं को पाला जाता है और मनुष्य की अपेक्षा पशु-वध को कर्तव्य कहा जाता है। अहिंसा में छोटे और बड़े का भेद नहीं होता और जहाँ इन्द्रिय, उपयोगिता आदि के भेद हैं, वहाँ अहिंसा टिक नहीं सकती।

अहिंसक का उद्देश्य

अहिंसक का उद्देश्य तो हिंसा से सर्वथा मुक्त होने का है, पर अपनी साधनावस्था में विभिन्न हिंसाओं में से वह कुछ हिंसाओं का चुनाव करता है। अध्यात्म वह है, जो उसमें अहिंसा का विकास हुआ है। हिंसामात्र मनुष्य की दुर्बलता है। गांधीजी ने अपने शब्दों में कहा है—हिंसा के बिना कोई देहधारी प्राणी जी नहीं सकता। जीने की इच्छा छूटती ही नहीं है। अनशन करके छूटने की इच्छा मन को नहीं है। देह अनशन करे और मन अनशन न करे तो यह अनशन दम्भ में खपेगा और आत्मा को अधिक बन्धन में डालेगा। ऐसी दयावनी स्थिति में जीने की इच्छा रखता हुआ जीव भला क्या करे? कैसी और कितनी हिंसा अनिवार्य गिने? समाज ने कितनी ही हिंसाओं को अनिवार्य गिनकर व्यक्ति को विचार करने के भार से मुक्त किया। तो भी प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अपना क्षेत्र जानकर उसे नित्य छोटा करने का प्रयत्न तो करना बाकी रहा ही है।^१

मिश्र धर्म पर दो और उदाहरण

मिश्र धर्म पर आचार्य भिक्षु ने सिंह और कसाई के अतिरिक्त दो उदाहरण और दिए। भयकर सर्प है, चूहों को खाता है, मनुष्यों को डसता है, बहुत सारे पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता है, किसी व्यक्ति ने अन्रियमाण जीवों की अनुकम्पा कर सर्प को मार डाला। क्या यह भी मिश्र धर्म होगा?^२

१ गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० १०६

२. तीजो दृष्टान्त स्वामी दियो रे, उरपुर एक अजोगो।

घणा ऊंदरा रा गबका करे रे, मनुष्य पहुंचावै परलोको।

कोई पुरुष भयकर जंगलो मे आग लगा देता है, गाव-नगरो को उजाड देता है, अनेकानेक जीवो के प्राण लेता है, किसी ने यह सोचकर कि इस एक दुष्ट को मार देने से सबका बचाव होगा, उसे अचानक मार डाला । यदि मिश्र धर्म का सिद्धान्त यथार्थ है तो इस नर-हत्या को भी धर्म व पुण्य का हेतु मानना होगा ।^१

साधारण जीव-जन्तु और मनुष्य का भरण-पोषण

आचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा, साधारण जीव-जन्तु तो मनुष्य के भरण-पोषण के लिए ही सरजे गए है, इन्हे मारने मे क्या दोष ? आचार्य भिक्षु ने कहा, इसका अर्थ है—तुम भी किसी शेर के खाने के लिए बनाए गए हो । ऐसा मौका आ पडने पर तुम कोई प्रतिकार नही करोगे ? बिना किसी ननुनच के सिंह के मुह मे चले जाओगे ?

व्यक्ति—ऐसा तो मैं नही करूंगा ।

आचार्य भिक्षु—क्यो ?

व्यक्ति—मुझे मरने का भय लगता है ।

आचार्य भिक्षु—सभी जीवो को अपने जैसा ही समझ । मरना कोई नही

मनुष्य मार परलोक पहुचावे, घणा पख्या ना अण्डा पिण खावे ।

सर्प घणा जीवा सतावे, उत्कृष्टे धूमप्रभा लग जावे जी ॥

किण ही बिचार इसो कियो रे, सर्प घणा ने सतावे ।

एक सर्प मारचां थका रे, जीव घणा सुख पावे ।

जीव घणा सुख पावे सुजाणी, अनुकम्पा बहु जीवारी जाणी ।

सर्प मार बचाया बहुप्राणी, लाय बुझाया कहे मिश्र बाणी ।

—भिक्षुजसरसायन गीतिका २० गाथा ७-८

१. चौथो दृष्टांत स्वामी दियो रे, कोई पुरुष नो एहचो आचारो ।

बाप मुवा पहली कह्यो रे, काल करता तिणवारो ॥

काल करतां सुत कह्यो थो बाणों, सुखे तुम्हारा निसरो प्राणो ।

था लारं अटव्यादिक बालस्यू जाणो, घणा ग्राम नगर कर स्यू घमसाणो जी ।

मनुष्य ढाढा घणा मारस्यू रे, बाप ने एहचो सुणायो ।

पिता पढ़ंतो परलोक में रे, पछे करवा लागो सह ताथो ॥

करवा लागो छै जीवां रो घमासाणो, किणहिक मन में बिचारचो जाणो ।

एक मारचां सूं बच बहू प्राणो, इम चिन्तव ते पुरुष ने मारचो अचाणो जी ॥

—भिक्षुजसरसायन गीतिका २० गाथा ६-१०

चाहता ।^१

इसी प्रकार के एक प्रश्न पर गांधीजी लिखते हैं—मुझे यह दलील नास्तिक-सी प्रतीत होती है कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों को इसलिए बनाया है कि मनष्य सहज आनन्द के लिए या अपने शरीर के पोषण के लिए उन्हें मारता रहे, जो निश्चय ही किसी क्षण नष्ट होने को है ।^२

हिंसा के बिना धर्म नहीं होता ?

आचार्य भिक्षु के पास लोक विचित्र प्रश्न घडकर लाते । वे भी उनका घडा-घड़ाया उत्तर देते । किसी एक व्यक्ति ने कहा, हिंसा किए बिना धर्म भी नहीं बन पड़ता । मान लीजिए—दो आरवक थे । एक को अग्नि समारम्भ का त्याग था, दूसरे को नहीं । दोनों ने चने खरीदे । एक ने उन्हें भूनकर भूगडे बना लिए । एक के पास यो ही रखे थे । भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साधु आए । जिसके पास भूगडे थे, उसे सुपात्र दान का योग मिला और तीव्र हर्ष से उसने तीर्थंकर गोत्र बाधा । जिसके पास कच्चे चने थे, वह यो ही देखता रहा । इसलिए यह सत्य है कि धर्म की निष्पत्ति में कुछ-न-कुछ हिंसा अपेक्षित होगी ही और वह धर्म हेतु हो जाने के कारण धर्म ही मानी जाएगी ।

आचार्य भिक्षु ने तत्काल उत्तर दिया—मान लो, दो आरवक थे । एक ने सदा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया, दूसरा यो ही रहा । अब्रह्मचर्य के सेवन से उसके पात्र पत्र उत्पन्न हुए । साधु गाव में आए । उपदेश सुनकर दो बड़े पुत्रों को वैराग्य हुआ । पिता ने सहर्ष उन्हें सयम-ग्रहण की आज्ञा दी । उस हर्ष में उसने तीर्थंकर गोत्र बाधा । यहा अब्रह्मचर्य भी धर्म का कारण बना । यदि हिंसा धर्म होगी तो अब्रह्मचर्य भी धर्म होगा और निष्कर्ष रूप में ब्रह्मचारी की अपेक्षा भोगी व सन्तानोत्पादक पुरुष श्रेष्ठ होगा , क्या इस बात को कोई भी विचारक मानेगा ?^३

राजाज्ञा और अहिंसा

‘अमारीपड़ह’

राजा अपने राज्य में ‘अमारीपड़ह’ बजवाता है अर्थात् घोषणा करवाता है—राज्य में कोई पशु-वध मत करो । इस घोषणा का उल्लंघन करनेवाला सजा पाता

१ भिक्षु दृष्टान्त सं० २३६

२. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ८६

३ भिक्षु दृष्टान्त सं० २१०

है। यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से रही है। यवन सम्राटों के इतिहास में भी धर्माचार्यों की प्रेरणाओं से ऐसी राजाज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। राजा श्रेणिक के द्वारा 'अमारीपडह' वजवाने का उल्लेख जैन आगमों में आता है।^१ आजकल भी भारतवर्ष में गोवध को अपराध घोषित करने का वृहत् आन्दोलन चल रहा है। ऐसी राजाज्ञाएँ अहिंसा की कोटि में आ जाती हैं अथवा ये केवल लोकनीति का अंग बनकर ही रह जाती हैं, यह एक जिज्ञासाओं को उभारने वाला विषय है।

अहिंसा व्यक्ति की भावनाओं से प्रस्फुटित होती है। वहाँ विवगताएँ लेश-तोपि नहीं टिक सकती। राजाज्ञा बल-प्रयोग का एक ज्वलन्त अंग है। बल-प्रयोग में न अहिंसा है, न धर्म है। आचार्य भिक्षु कहते हैं—कोई व्यक्ति मूला, गाजर आदि अनन्तकायिक वनस्पति खा रहा है, सचित्त जल पी रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने ये सारी वस्तुएँ उससे छीन लीं। बिना मन के कराये गए त्याग, धर्म और अहिंसा के अन्तर्गत नहीं आते। भोगातुर व्यक्तियों के भोग-लाभ में अन्तराय देने से महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। यह दशाश्रुतस्कन्ध में स्पष्ट बताया है।^२

महात्मा गांधी कहते हैं—मछली खानेवाले को जवर्दस्ती मछली खाने से रोकने में बहुत ज्यादा हिंसा है। जवर्दस्ती करनेवाला धोर हिंसा करता है। बलात्कार अमानुषी कर्म है।^३

रेवती और मांस-भक्षण

राजाज्ञा के भग में दब का भय है। जहाँ भय होता है, वहाँ अहिंसा नहीं होती। वह स्फटिक की तरह पवित्र होती है। वह लोभ, ईर्ष्या, कालुष्य आदि किसी दुर्गुण के साथ नहीं ठहरती। वह स्वयं अभय है और दूसरों के लिए अभय है। श्रेणिक राजा की अमारी घोषणा में महाशतक श्रावक की मदबिह्वला पत्नी रेवती ने छद्म-रीति से अपने ही गोवर्ग से प्रतिदिन दो-दो बछड़े मरवाए और उनका

१. उपासकदशांगसूत्र अ० ८, प्रश्नव्याकरणसूत्र

२. मूला गाजर ने काचो पाणी, कोई जोरी दावे ले खोसी रे।

जे कोई वस्त छोडावे बिना मन, इण बिघ धर्म न होसी रे ॥

भोगीना कोई भोगज रुबे, बले पाड़े अन्तरायो रे।

महामोहणी कर्मज बान्धे दसाश्रुतखष माहि बत्तायो रे ॥

—तत्ताव्रत ढाल १ गाथा ३३-३४

मास खाया।^१ राज-भय से यदि वह ऐसा न भी करती तो क्या वह अहिंसा का पालन करती? कायिक हिंसा भले ही न हो, मन से तो वह घोर हिंसा करती ही होती। उस राजकीय नियन्त्रण में रहकर भी व्यक्ति स्वयं के आचरण में अहिंसा की परिणति कर सकता है, यदि उसका विवेक प्रबुद्ध हो, वह उस नियन्त्रण को विवशता से ग्रहण नहीं करता। वह तो एक स्थूल निमित्त मात्र रह जाती है। वह अपनी अहिंसा-निष्ठा से और अपने जागृत विवेक से अहिंसा का पालन करता है। उसके हृदय में विवशता जैसी कोई अनुभूति ही नहीं होती, परन्तु राज्य-बल अर्थात् सैनिक बल पर आधारित आदेश आदेष्टा को अहिंसक नहीं होने देता, भले ही उसके राज्याकुश के कारण कितने ही जीव बच गए हों। अमारी घोषणा, गोबध-निषेध आदि लोक-नीति के विषय हैं। जैसे वच्चे को डरा-धमकाकर भी क, ख सिखलाया जाता है और उसके भविष्य को सुधारा जाता है, इसी प्रकार ऐसे अधिनियमों से भविष्य में हिंसा के संस्कार घटे, यह सोचा जाता है। पिता अपने पुत्र को मार-पीटकर भी और वन्धन में डालकर भी धूम्रपान, मद्यपान व वेश्या-गमन आदि से बचाता है। वह अहिंसा का आचरण तो नहीं, पर लोक-नीति का आचरण अवश्य कहा जा सकता है। 'अमारीपडह' का भी समाज में यही औचित्य सोचा जा सकता है।

सम्राट् अशोक का शासन काल

अमारी घोषणा भी धर्म और अहिंसा का अंग हो सकती है, यदि वह मात्र धर्म प्रेरणा ही हो। उसका स्वरूप आदेशात्मक न होकर उपदेशात्मक ही हो। सम्राट् अशोक के शासन में उपदेशात्मक और नियन्त्रणात्मक दोनों ही प्रकार काम में लिए जाते थे—विक्रमीय सवत् पूर्व १८६ में उसने जीव-रक्षा के सम्बन्ध में बड़े-बड़े नियम बनाए। यदि किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी मनुष्य इन नियमों को तोड़ता था तो उसे बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था। कुल साम्राज्य में इन नियमों का प्रचार था। इन नियमों के अनुसार कई प्रकार के प्राणियों का वध विल्कुल ही बन्द कर दिया गया था। जिन पशुओं का मांस खाने के काम में आता था, उनका वध यद्यपि विल्कुल तो बन्द नहीं किया गया तथापि उनके सम्बन्ध में बहुत कड़े-कड़े नियम बना दिये गए, जिससे प्राणियों का अन्वाधुन्ध वध होना रुक गया। साल में छप्पन दिन तो पशु-वध विल्कुल ही मना था।^२

सम्राट् अशोक के एतद्विषयक अधिनियमों का एक ब्योरा इस प्रकार है—

१ उपासकदर्शांगसूत्र अध्ययन =

२. अशोक के धर्म-लेख पृ० ५१

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं—राज्याभिषेक के छब्बीस वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों को अवध्य कर दिया है, जैसे सुक, सारीका, अरुण, चक्रवाक, हंस, नन्दीमुख, गेलाट, जतुका (चमगीदड़), अम्बाकपीलिका, दुडि (कच्छवी), अनस्थिक मत्स्य, जीवजीवक, गगाकुक्कुटक, गकुल मत्स्य, कमठ, साही, पर्णगस, वारहसींगा, साड, ओकपिण्ड, मृग, सफेद कबूतर, गाव के कबूतर और अन्य सब प्रकार के चतुष्पद, जो न तो किसी प्रकार उपभोग में आते हैं और न खाए जाते हैं। गर्भिणी या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ और शूकरी तथा उनके बच्चों को जो छ महीने तक के हो न मारना चाहिए। कुर्कुट को वर्धित नहीं करना चाहिए। जीव सहित तुपों को नहीं जलाना चाहिए। अनर्थ के लिए या प्राणियों की हिंसा के लिए बल में आग न लगानी चाहिए। एक जीव को मार दूसरे जीव को न खिलाना चाहिए। तीनों चातुर्मासिक पूर्णिमाओं के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली न मारनी चाहिए। इन दिनों में हाथियों के बल में तथा तालाबों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाने चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्विंशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को तथा अन्य पशुओं को न दागना चाहिए।^१

राज्याधिकारियों का दौरा

सम्राट् अशोक ने अपने राज्याधिकारियों को भी प्रचार कार्य में लगाया था। वह कहता है—मेरे राज्य में सब जगह युक्त (साधारण कर्मचारी), रज्जुक (आयुक्त) और प्रादेशिक (प्रान्तीय अधिकारी) पाच-पाच वर्षों से धर्मानुशासन तथा अन्य कार्यों के लिए, यह कहते हुए दौरा करें कि माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र परिचित सजातीय ब्राह्मण व श्रमण को दान देना अच्छा है। जीव-हिंसा न करना अच्छा है। कम खर्च करना और कम सचय करना अच्छा है।^२

सम्राट् अशोक के धर्म-प्रचार में राजनीति और धर्म का मिश्रण था। पंचम स्तम्भ लेख में बताया गए जीव-हिंसा सम्बन्धी अधिनियमों से सम्राट् की धर्म-भावना का एक परिचय मिलता है, पर दण्ड-विधान के साथ करवाई गई जीव-दया विरुद्ध अहिंसा की कांति में तो नहीं आ सकती। आज की समाज-व्यवस्था में भी मद्यपान, पर-स्त्रीगमन, चोरी, झूठा तोल-माप, मिलावट, चोखाजारी आदि को रोकने के नाना कानून हैं ही, पर उनका लागू होना राज-व्यवस्था का अंग है, न कि अध्यात्म का। पशुओं के प्रति क्रूरता न बरते जाने के आज भी

१ अशोक के धर्म-लेख (पंचम स्तम्भ लेख) पृ० ३४१-४६

२ अशोक के धर्म-लेख (तृतीय शिलालेख) पृ० १२२

अनेको कानून है। शहरो मे सवारी आदि के सख्या-परिमाण निश्चित है। सम्राट् अशोक ने भी ऐसा करके कोई अपूर्व काम किया हो, यह नहीं लगता। उसके शासन मे राजनीति और धर्म कैसे मिले-जुले चलते थे, उसका एक उदाहरण चतुर्थ स्तम्भ लेख मे मिलता है। सम्राट् अशोक कहता है—आज से मेरी यह आज्ञा है कि कारागार मे पड़े हुए जिन मनुष्यों को मृत्यु दण्ड निश्चित हो चुका है, उन्हें तीन दिन की मुहलत दी जाए। इस अवधि मे जिन लोगो को वध का दण्ड मिला है, उनके जाति-कुटुम्ब वाले उनके जीवन के लिए ध्यान करेगे और अन्त तक ध्यान करते हुए परलोक के लिए दान देगे तथा उपवास करेंगे। क्योंकि मेरी इच्छा है कि कारागार मे रहने के समय भी दण्ड पाए हुए लोग परलोक का चिन्तन करे।^१ यहा एक ओर मृत्यु दण्ड की चर्चा है और दूसरी ओर धर्माचरण की। अशोक के मन मे धर्म-विस्तार की उत्कट भावना थी, इसमे सन्देह नहीं। उसने अपने अभिमत को आगे बढ़ाने मे कानून की अपेक्षा प्रचार का ही अधिक आश्रय लिया था। राजनीति और धर्म के उस मिले-जुले रूप मे से 'नीर-क्षीर' का विवेक ही अध्यात्म और राजनीति का पृथक्करण कर सकता है।

राजाओं का परम्परागत आचार

श्रेणिक राजा ने अवध घोषणा की, यह शास्त्रो मे उल्लिखित है, पर उस घोषणा का स्पष्ट रूप क्या था, यह नहीं। महाशतक की पत्नी रेवती ने जिस प्रच्छन्न विधि से मास प्राप्त किया, उसे देखते हुए राजपुरुष उस आज्ञा को बहुत ही कडाकडी से पलाते थे, ऐसा लगता है। उपासकदशागमूत्र मे रेवती के प्रसंग विशेष से अमारी घोषणा का उल्लेख मात्र किया गया है। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि शास्त्रकारो का ध्येय उसकी श्लाघा का रहा है। आचार्य श्री भिक्षु का अभिमत है, पुत्र-जन्मोत्सव व किसी विशेष प्रसंग पर ऐसी घोषणाओं की परम्परा राजा लोगो मे रही होगी। यह राजाओं का परम्परागत आचार ही हो सकता है। यदि यह धर्म का अंग होता तो वासुदेव, चक्रवर्ती आदि भी इस सहज सम्भव धर्म से वचित क्यों रहते ? यदि बल-प्रयोग मे धर्म होता तो वे यही धर्माचरण कर अधिक-से-अधिक धर्मो बन जाते।^२

१ अशोक के धर्मलेख (चतुर्थ स्तम्भ-लेख) पृ० ३३६

२. श्रेणिक राय फड़हो फेरावीयो, ए तो जाणो हो मोटा राजा री रीत।

भगवंत न सरायो तेहनें, तो किम आवं हो तिणरी परतोत ॥

ए तो पुत्रादिक जायां परणीया, ओछवादिहो ओरी सोतला जाण।

एहवो कारण कोइ ऊपजे, श्रेणिक राजा हो फेरी नगरी में आण ॥

गांधीजी और अहिंसा

सत्याग्रह-विचार

आचार्य भिक्षु ने लगभग सवासी वर्ष पश्चात् महात्मा गांधी आए। अहिंसा के इतिहास में उन्होंने भी कुछ नये अध्याय जोड़े। अहिंसा की उन्होंने एक व्यवहारिक नीति के रूप में भी स्थापना की। सत्ता-परिवर्तन जैसे दुष्कर कार्य जो कि अब तक युद्ध से ही सम्भव माने जाते थे, उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आदि अहिंसा प्रधान प्रयत्नों में भी उनकी सम्भवता मानी। व्यवहार दशा में सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन भले ही अहिंसा जैसे न लगते हों, पर महात्मा गांधी का प्रयत्न उनको अधिकाधिक अहिंसात्मक बनाने का ही रहा है। उनका कहना था—अंग्रेज लोगों के प्रति हमारे मन में जब तक किंचित् भी कटुता और शेष है, तब तक हमारे ये प्रयत्न अहिंसात्मक नहीं कहे जा सकते। उनके सामने प्रश्न आया—क्या सत्याग्रही कतार बाधकर खड़े हो सकते हैं? उन्होंने कहा—यह प्रश्न ऐसे प्रसंग पर पूछा जा रहा है, जहाँ कतार बाधकर खड़े होने में प्रतिपक्षी के गमनागमन में एक अवरोध करने का लक्ष्य स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए यह तरीका कदापि अहिंसात्मक नहीं हो सकता।^१ इस प्रकार अनेको सामाजिक व्यवहारों में अहिंसा को एक अनिवार्य नीति का रूप दिया और अनेको समस्याओं पर उनके सफल प्रयोग भी कर दिखाए।

चीनी, खादी और चाय

गांधीजी ने अहिंसा को राजनैतिक और सामाजिक सम्बन्धों से ही परखा है, पर व्यक्तिगत जीवन-साधना के सम्बन्ध से भी उन्होंने बहुत सोचा और बहुत लिखा है। जीवन-व्यवहार के नगण्य कार्य और होनेवाली नगण्य हिंसा के विषय में भी उन्होंने अपने स्पष्ट मन्तव्य दिए हैं। अनेक स्थलों पर उनकी दृष्टि आचार्य भिक्षु की दृष्टि के साथ अद्भुत तादात्म्य रखती है। किसी एक व्यक्ति ने गांधीजी से तीन प्रश्न पूछे—

१ क्या यह बात सच है कि विदेशी चीनी में हड्डिया तथा खून आदि अपवित्र चीजें डाली जाती हैं? अहिंसा का पालन करनेवाला मनुष्य क्या विदेशी शक्कर खा सकता है?

२ खादी पहनना अहिंसा का प्रश्न है या राजनीति का?

फल फूल अनन्त काय ने, हिंसादिक हो अठारे पाप नें जाण।

जोरी दावे पैला नें मना कीया, धर्म हुवे तो हो फेरे छ। घटे में आण ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ७ गायी ३७, ४०, ४६

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग २ पृ० २२३ के आधार से

३ अहिंसा-व्रत का पालन करनेवाला क्या चाय पी सकता है ?

उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर गांधीजी ने इस प्रकार से दिया—

विदेशी चीनी के अन्दर हड्डिया आदि नहीं रहती, पर हा ऐसा सुना है कि उनका उपयोग चीनी साफ करने में किया जाता है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ऐसा प्रयोग देशी चीनी के लिए नहीं होता है। अहिंसा की दृष्टि से सम्भवतः दोनों प्रकार की शक्कर त्याज्य है। यदि लेनी ही हो तो उसकी बनावट की जाच करना उचित है। विदेशी शक्कर का त्याग स्वदेशी के उत्तेजन के लिए ही सगत है। शक्कर मात्र के त्याग के लिए अहिंसा की एक सूक्ष्म दृष्टि है। प्रत्येक प्रक्रिया में हिंसा है। अतएव प्रत्येक खाद्य-पदार्थ पर जितनी कम प्रक्रिया हो, उतना ही अच्छा है।

खादी पहनने में अहिंसा, राजकाज और अर्थशास्त्र तीनों का समावेश हो जाता है। पूर्वोक्त नियम के अनुसार खादी पर प्रक्रियाएँ कम होती हैं, इसलिए उसमें हिंसा कम है।

अहिंसा-व्रत पालनेवाला चाय पी भी सकता है और नहीं भी पी सकता है। चाय में भी प्राण हैं। वह निरूपयोगी वस्तु है। इस कारण उसके लेने से होनेवाली हिंसा अनिवार्य नहीं है। अतएव उसका त्याग इष्ट है। व्यवहार में हम इतनी बारीक बातों का ख्याल नहीं करते। इस कारण जिस तरह दूसरी चीजों को अहिंसा की दृष्टि से निर्दोष समझते हैं, उसी तरह चाय को भी मान सकते हैं।

माता का शिशु-प्रेम

तीनों प्रश्नों के उपसंहार में वे लिखते हैं—अहिंसा एक मानसिक स्थिति है। जिसने इस स्थिति को नहीं समझा है, वह चाहे कितनी ही चीजों का त्याग कर दे तो भी उसे उसका फल शायद ही मिले। रोगी रोग के लिए बहुत-सी चीजों से परहेज करता है, इससे उसके इस त्याग का फल रोग दूर करने के अतिरिक्त नहीं मिलता। दुष्काल पीड़ित को यदि भोजन न मिले तो इससे उसे उपवास का फल नहीं मिलता। जिसका मन सयमी नहीं है, उसकी कृति में चाहे सयम भले ही दिखाई दे, पर वह सयम नहीं है। जिस कार्य में जिस अंश तक दया है, उस कार्य में उसी अंश तक अहिंसा हो सकती है। इसलिए दया और ज्ञान की आवश्यकता है। अध-प्रेम को अहिंसा नहीं कहते। अधप्रेम के अधीन होकर जो माता अपने बालक को अनेक तरह दुलराती है, वह अहिंसा नहीं अज्ञानजात हिंसा है। मैं चाहता हूँ खाने-पीने की मर्यादाओं का पालन करते हुए भी लोग अहिंसा के विराट रूप को, उसकी सूक्ष्मता को, उसके धर्म को समझे।^१

रामायण और महाभारत

आचार्य भिक्षु ने रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुराण ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने जैन रामायण पर तो असंगत उदन्तो के लिए परिष्कारक प्रयत्न भी किया था।

महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया—हिन्दू लोग राम के अवतार को धर्म का अवतार कहते हैं। राम ने रावण को मारा था, क्या यह बुरा किया? राम ने बालि का वध किया यह कहकर कि—

अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ ये कन्या सम चारी॥

इन्हि कुदृष्टि बिलोकाहि जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥

भगवद् गीता में अर्जुन अपने सगे सम्बन्धियों का वध करने के लिए तैयार नहीं होता है। भगवान् कृष्ण उसे युद्ध करके नाश करने का आग्रह करते हैं। आपका अहिंसा-मन्तव्य इस विषय में क्या कहता है?

उत्तर में महात्मा गांधी लिखते हैं—तुलसीदास ने राम के मुह में कितनी बातें डाली हैं, जिनका मतलब मैं नहीं समझता। बालि सम्बन्धी सारा प्रसंग ही ऐसा है। तुलसीदास ने राम के मुह से कहलाई इन पक्तियों के शब्दार्थ के अनुसार चलने से यदि कोई फासी पर न चढ़ेगा तो बड़ी मुसीबत में जरूर फंस जाएगा। रामायण और महाभारत में हर महान् व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, सबको मैं शब्दशः नहीं ग्रहण करता हूँ और न मैं इन ग्रन्थों को ऐतिहासिक सग्रह मानता हूँ। उनमें भिन्न-भिन्न रूपों में आवश्यक सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। और न मैं राम तथा कृष्ण को अस्खलनशील—कभी गलती न करने वाले मानता हूँ, जैसा कि इन दो महाकाव्यों में उनका चरित्र-चित्रण मिलता है। वे अपने युग के विचारों और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। केवल अस्खलनशील व्यक्ति ही अस्खलनशील पुरुषों के चरित्र का यथार्थ चित्रण कर सकता है। ऐसी अवस्था में उनका आशय मात्र हमारे लिए पथ-प्रदर्शन का काम दे सकता है। उनके अक्षर-अक्षर का अनुसरण करने से हमारा दम घुटने लगेगा और सब तरह की उन्नति रुक जाएगी। जहाँ तक गीता से सम्बन्ध है, मैं उसे कोई ऐतिहासिक सवाद नहीं मानता। आध्यात्मिक सिद्धान्त समझाने के लिए उसमें भौतिक उदाहरण लिए गए हैं। चचेरे भाइयों के दरम्यान हुए युद्ध का उसमें वर्णन है। 'अहिंसा परमो धर्म' जीवन का एक उच्चतम सिद्धान्त है। उसके पालन से यदि जरा भी हम च्युत हो तो उसे हमारा पतन समझना चाहिए। भूमिति की सरल रेखा काले तख्ते पर चाहे न खींची जा सकती हो, परन्तु उस कार्य की

असम्भवता के कारण वह व्याख्या नहीं बदली जा सकती ।^१

मछली, वनस्पति और जल-जन्तु

अहिंसा के सम्बन्ध में एक प्रश्न उनके सामने आया । मछली पकड़ना हिंसा है । शाक के लिए वनस्पतियों को उखाड़ना हिंसा है । जन्तु-नाशक द्रव्य पानी में डालना हिंसा है । अब बताइए दुनिया में कैसे रहे ?

गांधीजी लिखते हैं—एक पौधे को उखाड़ना भी बुरा है । किसी खूबसूरत गुलाब के फूल को तोड़ते किसे वेदना नहीं होती ? किसी घास-पात को तोड़ते समय हमें वेदना नहीं होती, इससे कहीं सिद्धान्त में बाधा पड़ सकती है ? इससे यही सूचित होता है कि हमें पता नहीं है कि प्रकृति में घास-पात का क्या स्थान है । अतएव किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना अहिंसा-सिद्धान्त का उल्लंघन करना है । अहिंसा के पूर्ण पालन की अवस्था में अवश्य ही जीवन की स्थिति असम्भव हो जाती है । अतएव हम सब मर जाए तो परवा नहीं, सत्य को कायम रहने देना चाहिए । प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को आखिरी मर्यादा तक पहुँचाया है और यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है, एक ज्वाल है । मोक्ष देहादि के परे की ऐसी अदेह सूक्ष्म अवस्था है, जहाँ न खाना है, न पीना है और इसीलिए जहाँ न दूध दुहने की आवश्यकता है और न घास-पात को तोड़ने की । सम्भव है इस तत्त्व को समझना या ग्रहण करना कठिन हो । सम्भव है कि पूर्णतः उसके अनुकूल जीवन व्यतीत करना असम्भव हो और है भी । फिर भी मुझको इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सत्य यही है और इसीलिए भलाई इस बात में है कि हम अपने जीवन को अपनी पूरी शक्ति भर उसके अनुकूल बनावें । यथार्थ ज्ञान हो जाना मानो आधी लड़ाई को जीत लेना है । इस भव्य सिद्धान्त का हम जितना ही पालन अपने जीवन में करते हैं, उतना ही वह जीवन रहने और प्रेम करने लायक होता है । क्योंकि उस अवस्था में बजाय खुद सदा शरीर के वश में रहने के हम अपने शरीर को अपने वश में रखते हैं ।^२

शिशु के लिए सिंह-वध

कैलिफोर्निया (अमरीका) से किसी एक व्यक्ति ने गांधीजी से पूछा—एक केनेडी अपनी पशुशाला में बैठा था । आगन में उसकी पौत्री खेल रही थी । अचानक एक पहाड़ी सिंह पशुशाला में आया और लड़की पर झपटा । उस केनेडी ने अपनी राईफल उठाई और एक ही गोली में उस शेर को मार डाला । आप बतलाइए

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० १६-२०

२. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० २०-२१

उस केनेडी का क्या कर्तव्य था ? वह अहिंसा-धर्म का पालन करते हुए यो ही बैठे रहता, यह ठीक था या जो उसने किया ?

गांधीजी ने उत्तर दिया—यह बात बिल्कुल सच है कि अहिंसा की उच्चतम स्थिति पर पहुँचना बहुत ही थोड़े लोगो के लिए शक्य है। इसलिए मनुष्य जाति ग्राम तोर पर हमेशा सिंह और शेर को मारकर अपने बच्चे और पशुओं की रक्षा करती रहेगी। पर इससे मूल सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं पड़ती। साधु सन्तो का जंगल में निःशस्त्र रहना और किसी भी जंगली पशु को दुःख न पहुँचाए बिना रहना, यह चमत्कार हिन्दुस्तान में अज्ञात नहीं है। पश्चिम में भी इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं।^१

खटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे आदि

प्रश्न—माना कि मैं समझी हूँ। बड़ा स्थाल रखने पर भी खटिया में खटमल हो गए हैं। उन्हें उठाकर रखने में भी कितने ही मर जाते हैं। घड़े के पानी में भी जीव पड़ गए हैं और उस पानी को फेंक देने पर भी उन छोटे-छोटे जीवों की हिंसा होती है। घर में मकड़ी ने जाले बनाए हैं। उन्हें साफ करने में भी हिंसा होती है। मान लो कि मैं एक व्यापारी हूँ, माल की पेटी में जीव पड़ गए हैं। यदि उन जीवों को मैं दूर न करूँ तो माल का नुकसान होता है। मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ तो उस क्रिया में भी पैरों के नीचे थोड़े-बहुत जीव आ जाते हैं। बत्ती जलाता हूँ तो यहाँ भी यही मुश्किल होती है। सिंहादि के विषय में पूछना ही क्या है ? ऐसे दूसरे अनेक दुष्टांत मैं दे सकता हूँ। क्या आप उनका खुलासा कर सकेंगे ? ऐसी स्थिति में अहिंसा धर्म का पालन कैसे किया जाए ?

उत्तर—ऊपर कही गई सभी क्रियाओं में अवश्य हिंसा है, क्योंकि क्रियामात्र हिंसामय है और इसलिए सदोप है। भेद है तो सिर्फ कम व বেশी परिमाण का ही है। देह का और आत्मा का सम्बन्ध ही हिंसा के आचार पर रचा गया है। इसलिए देहधारी मनुष्य अहिंसा के आदर्श को दृष्टि के समीप रखकर जितना दूर जा सके, उतना दूर जाए। परन्तु अधिक-से-अधिक दूर जाने पर भी कुछ हिंसा का होना तो अनिवार्य ही होगा, जैसे स्वासोच्छ्वास लेने अथवा खाने इत्यादि में। अनाज के प्रत्येक कण में जीव है। इसलिए यदि हम मासाहार के बदले अन्नाहार करते हैं तो उसमें हम हिंसा से मुक्त नहीं गिने जा सकते हैं, परन्तु अन्नाहार में होने वाली हिंसा को अनिवार्य समझकर उसका आहार करते

है और इसीलिए तो भोग के लिए आहार सर्वथा त्याज्य है ।^१

प्रश्न—हिंसा की आवश्यकता प्रमाणित हो जाने पर भी क्या सैद्धान्तिक दृष्टि उसमें बाधक होती है ?

उत्तर—ऐसे अवसर पर भी जहाँ हिंसा की आवश्यकता सिद्ध होती हो, सैद्धान्तिक दृष्टि से हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते । कार्य-साधकता की दृष्टि से उसका बचाव किया जा सकता है ।^२

व्यवसाय और खेती

प्रश्न—अन्य व्यवसायो की अपेक्षा क्या खेती अधिक हिंसा जन्य नहीं है ?

उत्तर—कार्यमात्र, प्रवृत्तिमात्र, उद्योगमात्र सदोष हैं । आवश्यक उद्यम मात्र में एक-सा दोष है । मोती के रोजगार में, रेशम के धन्वे में, सुनार के पेशे में खेती से बहुत अधिक दोष है । क्योंकि ये धन्वे आवश्यक नहीं हैं । उनमें हिंसा तो बहुतेरी हुई है । मोती हिंसा बिना मिल नहीं सकते । रेशम का कीड़ा उबाला जाता है । सुनार जो असमानी आग पैदा करता है, उसमें जलने वाले जन्तुओं से यदि पूछे और यदि वे जवाब दे सकें तो हमें उनके धन्वे की हिंसा का कुछ ख्याल हो सकता है ।^३

प्रश्न—किसी व्यक्ति या पशु को मारने वाला क्या उस बध्य को दुर्गति देने का पाप नहीं करता ?

उत्तर—एक मनुष्य दूसरे को मारकर उसे दुर्गति कैसे दे सकता है ? यह बात मेरी समझ के बाहर है । मनुष्य अपने ही बन्धन और मोक्ष का कारण होता है, दूसरे का नहीं । अहिंसा-धर्म का पालन अपने ही मोक्ष के लिए होता है ।^४

अहिंसा और उपयोगितावाद

प्रश्न—क्या आपका सिद्धान्त उपयोगितावाद पर आधारित नहीं है । उपयोगितावाद का अर्थ है—अधिकांश लोगों का अधिक लाभ । सामान्यतः वह अर्थ-सिद्धि के लिए हिंसा-अहिंसा में भेद नहीं मानता । आप अपना स्थिति स्पष्ट करें ।

उत्तर—अहिंसावादी उपयोगितावाद का समर्थन नहीं कर सकता । वह तो

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ४७

२. गांधीजी खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० २६

३. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ३६

४. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ७५

‘सर्वभूतहिताय’ यानी सबके लिए अधिकतम लाभ के लिए ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति में मर जाएगा। दूसरे के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी मर कर करेगा। सबके अधिकतम सुख के अन्दर अधिकांश का अधिकतम सुख भी मिला हुआ है, इसलिए अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे, पर अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा, जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दशा में एक-दूसरे का विरोध भी करना पड़ेगा।

अहिंसा सिद्धान्त के अनुसार यूरोपीय महासमर सरासर अनुचित मालूम होता है। उपयोगितावाद के अनुसार प्रत्येक पक्ष ने उपयोगिता के अपने विचार के अनुसार अपना पक्ष न्यायसिद्ध कर दिया है। उपयोगितावाद के सहारे जलिया वाला बाग-काण्ड को भी उसके करनेवालों ने न्याय-सिद्ध कर दिखाया। ठीक इसी तर्क में अराजक भी अपनी हत्याओं का समर्थन करते हैं, किन्तु सर्वभूतहित-वाद के सिद्धान्त की कसौटी पर इनमें से किसी भी काम को समुचित सिद्ध नहीं किया जा सकता।^१

भावना और कार्य

प्रश्न—मानव समाज का नाश करनेवाले आदमी के नाश को क्या आप अहिंसा न मानेंगे, जबकि वह केवल समाज-हित की भावना से ही किया जाता है।

उत्तर—यह यथार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया, किन्तु अकेली भावना से अहिंसा नहीं सिद्ध हो सकती। यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा अन्त में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना-माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है और जहाँ स्वार्थ के वश होकर हिंसा की गई है, वहाँ भावना चाहे कितनी ही ऊँची क्यों न हो तो भी स्वार्थमय हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। इससे उलटे जो आदमी मन में बैर-भाव रखता है, किन्तु लाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे बैर के प्रति अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसकी भावना में बैर छिपा हुआ है। इसलिए अहिंसा का माप निकालने में भावना और कार्य दोनों की परीक्षा करनी होती है।^२

ज्ञानपूर्वक दया

प्रश्न—मनुष्य-भक्षी जाति से मनुष्य-भक्षण छुड़ाना और पशु के मांस से

१ गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ८३-८४

२. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ११५

अपना निर्वाह करने की बात कहना, मास खानेवाले लोगो को फल, फूल वनस्पति से जीवन-निर्वाह करने की बात कहना क्या अहिंसा है ? अहिंसा की दृष्टि में जीवमात्र समान हैं ।

उत्तर—सर्वभक्षी जब दया से प्रेरित होकर भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा निश्चित करता है, तब उस हद तक वह अहिंसा-धर्म का पालन करता है। इसके विपरीत जो रुढ़ि के कारण मास आदि नहीं खाता वह अच्छा तो करता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें अहिंसा का भाव है ही। जहा अहिंसा है, वहा ज्ञान-पूर्वक दया होनी ही चाहिए।^१

प्रश्न—आप दया और अनुकम्पा के स्थान पर जब तब अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे भ्रान्ति पैदा होती है ?

उत्तर—अहिंसा और दया में उतना ही भेद है, जितना सोने और सोने के गहने में, बीज में और वृक्ष में। जहा दया नहीं, वहा अहिंसा नहीं। अतः यो कह सकते हैं कि उसमें जितनी दया है, उतनी ही अहिंसा है। अपने पर आक्रमण करनेवालो को मैं न मारूँ, उसमें अहिंसा हो भी सकती है और नहीं भी। डरकर अगर उसे न मारूँ तो वह अहिंसा नहीं हो सकती। दया-भाव से ज्ञानपूर्वक न मारने में ही अहिंसा है।^२

महात्मा गांधी के अहिंसा चिन्तन में जैन अहिंसा-दृष्टि का भी प्रभाव रहा है। गांधीजी ने जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरी, हेमचन्द्राचार्य, अमृत-चन्द्रसूरी प्रभृति आचार्यों के अहिंसा सम्बन्धी विशेषावश्यकभाष्य,^३ पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय^४ आदि ग्रन्थ पढ़े हैं, ऐसा अनेक सदर्थों से स्पष्ट होता है।

तत्त्व-निरूपण और लोक-धारणा

अहिंसा के सूक्ष्म निरूपण बहुधा लोक-धारणा और लोक-व्यवहार के साथ मेल नहीं खाते। इसीलिए तो आचार्य भिक्षु को, साले का सर काट दूंगा,^५ भिक्षु करोड़ कसाइयो से भी अधिक बुरा है,^६ जी करता है भिक्षुजी को कटारी से मार

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ११७

२. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ११६-१७

३. नवजीवन ता० १३-१-२८

४. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ७७

५. भिक्षु दृष्टान्त ६१

६. भिक्षु दृष्टान्त ८४

दू^१ आदि बीभत्स वाक्य अपने कानो से सुनने पड़ते थे। एक चर्चावादी तो उनकी छाती में मुक्का मारकर ही चलता बना।^२ अपने निर्भीक निरूपण को लेकर उन्हें नाना लोक-यातनाओं का सामना करना पड़ा।

इस विषय में गांधीजी की स्थिति भी लगभग यही थी। उनके अहिंसा सम्बन्धी निरूपणों से बहुत बार लोग बीखला उठते और अपने कटु उद्गार उन तक पहुँचाते। गांधीजी ने स्वयं ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया है। उनके शब्द हैं— कितनेक लोगो का कहना है, मेरा साठवा बर्ष वैठा है, इसलिए ही मेरी बुद्धि का नाश हुआ है। तो कितनेक लोग कहते हैं—ऐसा बर्ष आपको अभी बुढ़ापे में सूझा है क्या ? यदि पहले ही सूझा था तो इतने दिन मुह में बही जमाए क्यों बैठे थे ?^३ अब आपको अहिंसा के क्षेत्र से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।^४ आप महात्मा माने जाते हैं, इसलिए समाज के बहुत से लोग आपके रास्ते पर चलकर दुःखी और पामाल हो रहे हैं।^५

सत्य-निरूपण में दोनों ही विचारक टलते नहीं थे। एक बार गांधीजी ने किसी प्रसंग से कहा था—मच्छरों, मक्खियों और चूहों को भी जीने का उतना ही अधिकार है, जितना कि मेरा। अमेरिका के पत्रों में इस बात का बहुत ही उपहास हुआ। वहाँ के एक हितैषी ने गांधीजी को लिखा—मैं नहीं मानता, आपने ऐसी वेबकूफी भरी बातें कही होगी, अतः आवश्यक है, आप एक प्रतिवाद लिखकर भेजें, जिसे मैं यहाँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकूँ। गांधीजी ने उस पर लिखा—खेद है, मेरी वेबकूफी को मिटाने का श्रेय आपको मिलना सम्भव नहीं है।^६

महात्मा गांधी इन आलोचनाओं में वेदनाशील भी होते देखे जाते हैं। प्रसंगवश वे लिखते हैं—मेरे नाम इस विषय में ढेरों पत्र आए हैं। इनमें से कोई भीठा, कोई तीखा और कोई कड़वा है। मेरे मित्र भी मेरा अभिप्राय नहीं समझ सकते हैं। मेरे नसीब से मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही होता चला आया है।^७

मैंने टीकाकारों का रोष बहुत बटोर लिया है। कोई गालियाँ देकर अपनी

१ भिक्खु दृष्टान्त ७४

२. भिक्खु दृष्टान्त ४७

३. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ६६

४. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० १११

५. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग ४ पृ० ४३४

६. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग २ पृ० १८०-१८१

७. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० ५६

अहिंसा की परीक्षा दे रहा है, कोई सख्त टीका करके मेरी अहिंसा की परीक्षा ले रहा है।^१

आचार्य भिक्षु का उग्र सत्य

आचार्य श्री भिक्षु से उनके उत्तराधिकारी शिष्य भारमलजी स्वामी ने पूछा—आप छद्मस्थ भगवान् महावीर को चुका कहते हैं, यह लोगो को बहुत ही अप्रिय लगता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—जो मैं कहता हूँ, वह सत्य है या नहीं ?

भारमलजी—सत्य तो है ही।

आचार्य भिक्षु—फिर प्रिय और अप्रिय होने की चिन्ता मत करो।^२

आचार्य भिक्षु से किसी ने कहा—आपका उग्र निरूपण क्या वास्तव में निन्दा या हिंसा नहीं है ?

आचार्य भिक्षु—एक धनवान् अपने लडके को सीख देता है, जिसका धन उधार लिया जाए, उसे यथासमय वापिस करना चाहिए, नहीं तो लोग दिवालिया कहते हैं।

पडोसी सचमुच ही दिवालिया था। उसे यह सीख चुभती और वह झुल्लाकर कहता है, बेटे को ऐसी सीख न दिया करो, मेरी छाती जलती है।

आचार्य भिक्षु ने प्रश्नकर्ता से कहा—ठीक इसी प्रकार मैं तो अपने शिष्यों को साध्वाचार सिखलाता हूँ। शिथिलाचारी कुब्जते हैं, यह तो उनका अपना ही दोष है।^३

आचार्य भिक्षु की दृष्टि में पाप की आलोचना असंगत नहीं पापी की आलोचना असंगत हो सकती है।

गांधीजी की स्पष्टवादिता

गांधीजी ने चीन में रहे पादरियो के धर्म-परिवर्तन कार्य की तीव्र आलोचना की। ईसाई जगत् में एक उद्वेलन आ गया। बरीष्ठ लोगो ने गांधीजी को लिखा—आपका हमेशा का स्वभाव तो विशिष्ट शान्ति, धैर्य व समय से बात करने का है। आप इस कठोरता को सहज ही टाल सकते थे। इस कठोरता में आपने पादरी-वर्ग के प्रति हिंसा की है।

१ गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग १ पृ० १११

२ भिक्षु दृष्टान्त १७८

३ भिक्षु दृष्टान्त ६०

गांधीजी के विस्तृत उत्तर का अभिप्राय है—ईसामसीह ने अपने जमाने के कुछ लोगो को 'सापो की औलाद' कहा था। उनके शब्दों व कार्यों से लोगो को इतनी चोट पहुंची कि वे उनकी जान के गाहक बन गए। क्या ईसामसीह ने वचन द्वारा हिंसा की थी ?

सत्य यदि कठोर हो सकता है तो उसे व्यक्त करने का नम्रतापूर्ण मार्ग ऐसा कौन-सा है, जिससे कि विरोधी को क्रोध आए ही नहीं। किसी चोर के कार्य को मैं चोरी कहकर ही व्यक्त करू या 'द्रावडी प्राणायाम' जैसी भाषा में मैं उसके विषय में यह कहू कि वह साहूकारी के चारों ओर की भूमि में भ्रमण करता है, हत्यारे के लिए कहू कि वह निर्दोष खून करता है। इन प्रयोगों में भी क्या निश्चितता है कि दोषी का दिल दु खेगा ही नहीं। मेरे मतानुसार कठोर सत्य विवेक और नम्रतापूर्वक कहा जा सकता है। पादरियों की प्रवृत्ति के विषय में मैंने जो वचन कहे हैं, वे किसी प्रकार हिंसक नहीं ठहरते।^१

मत-विभिन्नता भी

आचार्य भिक्षु श्रीर महात्मा गांधी के अहिंसा मन्तव्यों में क्वचिद् अत्यन्त भिन्नताएं भी थी। मरणशील को मृत्युदान का विचार गांधीजी का अपना निराला था। आचार्य भिक्षु साधु-दीक्षा में थे। अतः जीवन-व्यवहार में हिंसा का अनुमोदन मात्र भी उनके लिए वर्जित था। गांधीजी एक लोकपुरुष थे। वे अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए समाज-धर्म के रूप में हिंसा का आदेश व अनुमोदन भी करते थे। सामाजिक लोग कहा तक हिंसा कर सकते हैं और कहा तक नहीं, इस तथ्य को तोलने की उनके पास अपनी तुला थी। एक ओर उन्होंने अहमदाबाद के प्रमुख उद्योगपति सेठ अम्बालाल द्वारा साठ पागल कुत्तों के मरवा डालने को यह कहकर कि इसके सिवाय और दूसरा हो क्या सकता था, अनुमोदित किया और सारे देश का रोष अपने ऊपर लिया, दूसरी ओर अंग्रेजों की हत्या के लिए उग्र युवकों के विषय में पुन-पुन वे कहते रहे—नौजवान मुझसे कहते हैं कि यदि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता तो मैं चुप ही रहूँ और उनके मार्ग में रोड़े न अटकाऊ। उन्हें मेरा यही उत्तर है कि यदि आप अंग्रेज अधिकारियों को मारना ही चाहते हैं तो उनके बजाय मुझे ही क्यों नहीं मार डालते ? अपने ढंग से आपके मार्ग में रोड़े अटकाने के आपके आरोप का मैं अपने को अपराधी स्वीकार करता हूँ। यह मेरा ध्येय है। मुझ पर दया न करो, मुझे सीधी राह ठिकाने लगा दो। लेकिन जब तक

१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा—भाग २ पृ० १८३-१८४

२ विशेष विवरण के लिए देखें 'आचार्य भिक्षु श्रीर महात्मा गांधी'

मेरे अन्दर प्राण हैं, मैं अपने ढग से आपका विरोध करूंगा ही। यदि आप मुझे छोड़ते हैं तो आप सरकारी नौकरो पर, चाहे वे बड़े हो या छोटे, हाथ न डालिए।

मुसलमानों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहारों के बावजूद भी वे हिन्दुओं को अहिंसा से काम लेने की अपील ही करते रहे और उसी में अपने प्राण दे दिए। अपने ऊपर बम फेकनेवालों को भी उन्होंने क्षमा किया था। इस प्रकार आचार और विचार से समुद्भूत गांधी-अहिंसा इस युग का एक स्वतन्त्र जीवन-दर्शन बन गई है। सुप्रसिद्ध विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं—महात्मा गांधी ने प्रत्येक विचारधारा को परखा और उसे समन्वय दृष्टि दी। उनकी दृष्टि उसी सूक्ष्मता को पहुंची, जहां उसने एक नवीनवाद का सूत्रपात किया और उसे कह सकते हैं—गांधी-धर्म। श्रेष्ठता और सूक्ष्मता की दृष्टि से जैन-धर्म और गांधी-धर्म सम हैं। महात्मा गांधी एक नये समन्वयात्मक धर्म के अधिष्ठाता कहे जा सकते हैं, जबकि आचार्य भिक्षु परम्परा से आते हुए एक पुरातन धर्म को नये सिरे से मान्यता देनेवाले थे। महात्मा गांधी ने गांधी-धर्म की सृष्टि की। आचार्य भिक्षु ने जैन-धर्म की पुनर्जागरणा की। दोनों का तत्त्व-चिन्तन विभिन्न परिस्थितियों में होते हुई भी बहुत कुछ समान दृष्टि रखता है।^१

कथनी करनी में भेद

“अमृत सबके लिए समान है। वह किसी के लिए विष नहीं होता। अनुकम्पा भी सबके लिए समान है। वह एक (श्रावक) के लिए आचरणीय और एक (साधु) के लिए अनाचरणीय नहीं होती।”^२

किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा—तेरे शरीर में वायु की व्याधि है। सातवीं मजिल पर से नीचे गिर, तेरा रोग मिट जाएगा। उसने कहा तेरे भी तो यही रोग है? तू भी तो ऐसा कर। वह बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने में मेरी तो हड्डी-हड्डी बिखर जाएगी। उसने कहा, यह कौन-सा न्याय है कि तेरी तो हड्डी-हड्डी बिखर जाएगी और मेरा रोग भी मिट जाएगा।^३

अनुकम्पा की दृष्टि से जैन परम्पराओं में एक बहुत बड़ा विषवाद चलता

१. भूमिका—आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी

२. साध श्रावक दोनों तर्णी, एक अनुकम्पा जान।

इमरत सह नें सारिषो, कूडी मत करो ताण ॥

—अनुकम्पा चौपई भोति २ दोहा ३

३. भिक्षु दृष्टान्त ७२

है। कहा जाता है, अभुक्त प्रकार की अनुकम्पा हम साधु तो नहीं कर सकते, हमारे व्रत भंग होते हैं। तुम यदि करते हो तो धर्म-पुण्य ही होगा। वे देहपोषक दया और दान के लिए गृहस्थों को प्रेरणा देते हैं, पर उनके अपने पास कोई क्षुधानुर या तृपातुर चला आए, उनके पास भोजन और पानी वर्तमान हो तो भी आगन्तुक की भूख और प्यास नहीं बुझाते। कहते हैं, ऐसा करने में हमारे महाव्रत टूटते हैं। कोई गीत-पीडित व्यक्ति उनसे वस्त्र की याचना कर ले या कोई राहु-भ्रष्ट पथिक उनसे मार्ग-जिज्ञासा कर ले तो न वे वस्त्र ही देते हैं और न वे मार्ग ही बतलाते हैं। कहने भर के लिए ही क्या वे जाव-रक्षा करते हैं? सचमुच ही अहिंसा-चिन्तन में यह एक अक्षम्य विषय है। साधु और गृहस्थ के धर्म में अणुव्रतो का और महाव्रतो का अन्तर है। वह अन्तर केवल व्रत-परिमाण का है न कि अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के आधारभूत सिद्धान्तों का। अहिंसा, सत्य आदि गृहस्थ के लिए अशत उपास्य हैं तो साधु के लिए पूर्णतः। देहोपचायक दया भी यदि उपास्य धर्म है तो साधु के लिए वह पूर्णतः उपास्य धर्म होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं माना जा सकता तो सोचना चाहिए, एतद्विषयक मूल धारणा में ही कहीं भूल है और वही भूल है जिसे आचार्य भिक्षु ने लौकिक दया और लोकोत्तर दया के भेद युग्म से सुधारा है। सिद्धान्त वह है जो सम स्थिति में सम प्रकार से चलता जाए।

दूसरा विषय यह चलता रहा है, हम यह अनुकम्पा तो कर सकते हैं, यह नहीं। आचार्य भिक्षु ने ऐसी निर्मूल मान्यताओं पर तीव्र प्रहार किया। वे साधु कहते हैं—कोई पक्षी अपने घोंसले से अकस्मात् नीचे आ गिरा तो हम उसकी अनुकम्पा कर उसे पुनः घोंसले में संस्थापित कर देते हैं। बिल्ली चूहे पर झपट रही हो तो हम उस बिल्ली को भगाकर चूहे का बचा लेते हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, कोई तपस्वी श्रावक कायोत्सर्ग करके बैठे हैं। अचानक उसे मूर्च्छा आ गई। गिर पड़ने में गर्दन भी बुरी तरह से दब गई है। तब तुम क्या करोगे? इस पर वे कहते हैं—हम तो साधु हैं। हम गृहस्थ की सार-सम्भाल नहीं कर सकते। आचार्य भिक्षु कहते हैं, जिनकी अनुकम्पा में इतना विरोधाभास है, उन्होंने अनुकम्पा के मूल को पकड़ा नहीं है। सौ श्रावकों का पेट दुख रहा है। साधु अकस्मात् वहां पहुंच गए। श्रावकों ने कहा, हम लोग दर्द के मारे मर रहे हैं। आप हमारे पेट पर हाथ फिराते रहे। हमें बहुत शान्ति मिलेगी। स्यात् हम मरने से बच भी जाएंगे। वहां साधु क्या करें? वे जीव-रक्षा के उपदेशक तब कहते हैं, गृहस्थ की परिचर्या करना साधु की कल्पना नहीं।^१ आचार्य भिक्षु ने कहा—यह कैसी जीव-दया है?

एक ही जैसे प्रसंगों से एक को कल्प्य मानते हैं, एक को अकल्प्य । वे एक जैसी बात नहीं कहते । गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जीव आकर मर रहा है । वे कहते हैं— हम उसे अवश्य बचाते हैं । गृहस्थ के भाजन से रह-रहकर तेल निकल रहा है । उस बहते तेल में अनेक जीव लपेट में आ रहे हैं । वही तेल चींटियों की दरारों में से गुजर रहा है और आगे वह अग्नि में पहुँच रहा है । तब कहते हैं—हमें यह सब बताना नहीं कल्पता ।^१ आचार्य भिक्षु ने कहा—यह सब अनुकम्पा को हार्दन समझने का परिणाम है । मूर्ख बहू का पीपल को लाने जैसा प्रयत्न है ।^२ घर में कोई मंगल प्रसंग था । सास ने पुत्रवधू से कहा—पास के चौराहे से पीपल ले आ । सास का अभिप्राय पीपल की टहनी तोड़कर लाने से था । बहू नासमझ थी । वह पीपल के पास पहुँचकर कहने लगी—पीपल ! घर चलो, सास बुलाती है । बार-बार यह बात कहती रही । पीपल जरा भी आगे सरका नहीं । तब वह पीपल के तने में रस्सा डालकर जोर से खींचने लगी । आयास करते करते हाथ लोहू-लुहान हो गए । कोई विज्ञ पुरुष आया । उसने सारा हाल उससे पूछा । सब कुछ सुनकर उसने कहा—तू तो बहुत ही नासमझ ठहरी । सास के कहने का तात्पर्य समझे बिना व्यर्थ ही खींचातान मचा रही हो ।

जो साधु बढ़-बढ़कर यह कहा करते थे—हम विल्ली से चूहे को बचाकर दया-धर्म का पालन करते हैं । आचार्य भिक्षु ने उनके समक्ष तत्सदृश छव उदाहरण और रखे और पूछा—

१ तालाब में मछलियाँ और मेढक भरे हैं । लट, जलोक आदि अनेक जीव झूझर-उधर रेंग रहे हैं । स्थावर जीवों की भी वहाँ भरपूर उत्पत्ति है । एक भैंस गर्मी से व्याकुल हो, उसमें लोटने जा रही है । यदि भैंस को रोका जाता है तो उसकी हिंसा है और नहीं रोका जाता है तो तालाब में रहे अनगिन प्राणियों की हिंसा है । उस स्थिति में वे साधु अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ?

२ सड़े धान का ढेर लगा है । उसमें लट, ईली, अण्डे आदि जीव किलबिला-हट कर रहे हैं । एक भूखा बकरा उस अन्न को खाने जा रहा है । यदि उसे रोका जाता है तो वह बेचारा भूखो मरता है । नहीं रोका जाता है तो धान और उसमें रहे अनेकों प्राणियों की हिंसा होती है । उस स्थिति में वे अहिंसा धर्म का पालन

१. अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा १८-२०

२. किण हीक ठोड़ें जीव बतावें, किण हीक ठोड संका मन आणें ।

समझ पड़्यां विण सरघा परूपे, पीपल बांधी मूर्ख ज्यूं ताणें ॥

—अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा ३२

कैसे करेंगे ?

३ अनन्तकाय वनस्पति से गाड़ी भरी है। उसमें चार पर्याय और चार प्राण वाले अनन्त जीव हैं ही। एक भूखा बैल उसे खाने जा रहा है। एक ओर वनस्पति की हिंसा है, एक ओर बैल की। उस स्थिति में वे अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ?

४ पानी के मटके भरे पड़े हैं। जिनमें नीलण-फूलण छाई हुई है। लट आदि अनगिन प्राणी पैदा हो गए हैं। प्यास से व्याकुल गाय उन पर आकर खड़ी है। वे अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ?

५ कूड़े-करकट का ढेर लगा है। वर्षा में खाद भीग गई है। गिण्डोले और गधिये तलबल कर रहे हैं। उस समय पक्षी आए और लट आदि प्राणियों को चुगने लगे हैं। इस स्थिति में अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ?

६ गुड, खाण्ड आदि पदार्थों पर अगणित मक्खिया बंठी हैं। मक्खे उन मक्खियों को मारने के लिए मड़रा रहे हैं। वे साधु अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ?

आचार्य भिक्षु ने कहा—विल्ली से चूहे को बचाने के लिये तो तत्पर होते हैं, बेष उदाहरणों में चुप रहते हैं, यह कैसा विषवाद ?

सातो ही प्रश्नों पर आचार्य भिक्षु का अभिमत था—साधु की दृष्टि में जीव-मात्र समान है। जहां कुछ की हिंसा है और कुछ की दया है, वहां साधु तटस्थ और मौन रहे।^१

महात्मा गांधी से एक भाई ने पूछा—छोटे जीव-जन्तुओं को एक-दूसरे का आहार करते अनेक बार देखता हूँ। मेरे यहाँ एक छिपकली है। उसे यही काम करते मैं रोज देखता हूँ। विल्ली को पक्षियों पर झपटते भी देखता हूँ। क्या मुझे यह देखते रहना चाहिए ? उन हिंसक जीवों को रोकता हूँ तो उनकी हिंसा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप बताए क्या करना चाहिए ?

गांधीजी ने उत्तर में लिखा—क्या मैं ऐसी हिंसा नहीं देखूंगा ? बहुत बार मैंने छिपकली को तिलचट्टों का शिकार करते तथा तिलचट्टों को दूसरे जीव-जन्तुओं का शिकार करते देखा है। किन्तु 'जीवो जीवस्य जीवनम्' एक जीव दूसरे जीव का आधार है, यह तो प्राणी-जगत् का नियम है, उसमें हस्तक्षेप करना मुझे कभी कर्तव्य नहीं सूझा। ईश्वर की इस अगम्य उलझन को सुलझाने का मैं दावा नहीं करता।

आगमों में अनुकम्पा-प्रसंग

आचार्य भिक्षु एक शास्त्र-शोधक थे। दया और अनुकम्पा शब्द पर उन्होंने शास्त्रों की बहुत गहरी शोध की। शास्त्रों का एक भी अनुकम्पा शब्द उनकी टिप्पणी से अछूता रहा हो, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने उपलब्ध अनुकम्पा के प्रसंगों को सावद्य और निरवद्य दो भागों में बाटा। इस विषय में समय-असमय, आज्ञा-अनाज्ञा निश्चल मानदण्ड सर्वदा उनके साथ रहे।

१ मेघकुमार ने हाथी के भव में शशक की अनुकम्पा की। अपना पैर ऊपर उठाए रखा। भयकर कष्ट सह्य। यह निकेवल हिंसा दोष से बचानेवाली आत्म-उन्नायक और आज्ञा-सम्मत दया थी। देहोपचायक दया यदि उसका लक्ष्य होती तो वह जंगल के प्राणियों को सूड से पकड़कर दावानल से बचाने का प्रयत्न करता। शशक को भी सूड से उठाकर अपनी पीठ पर क्यों नहीं रख लेता।^१

२ अरिष्टनेमि ने सारथी के द्वारा बहुत सारे प्राणियों के विनाश की बात सुनकर सोचा—मेरे लिए बहुत सारे प्राणियों का विनाश हो, यह मेरे परभव के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। यह भी आत्म-उन्नायक (निर्वर्तक) दया का ही उदाहरण है। अवरुद्ध प्राणियों को उन्होंने बन्धन-मुक्त करवाया हो, ऐसा उल्लेख नहीं है।^२

३ धर्मरश्चि अनगर ने शाक की एक बूद डालकर कीड़ियों को मरते देखा तो वे समग्र कड़वे तुम्बे का शाक स्वयं खा गये। यह नितान्त निरवद्य अनुकम्पा थी।^३

४ भगवान् श्री महावीर ने छद्मस्थावस्था में शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग कर गौशालक को बचाया। यह उनकी सराग अनुकम्पा थी। साधु लब्धि का प्रयोग कर प्रायश्चित्त का भागी होता है, इसलिए यह छद्मस्थ भगवान् महावीर की भूल भी थी। वीतराग-दशा में भगवान् के सम्मुख उनके दो साधुओं को उसी गौशालक ने भस्म कर दिया। उस समय भगवान् ने उन दो मुनियों की रक्षा के लिए तथा-प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया। अन्य लब्धिधारी मुनियों ने भी लब्धि का प्रयोग नहीं किया।^४ टीकाकर श्री अभयदेवसूरी ने भी कहा है—भगवान् ने गौशालक का संरक्षण सरागभाव से किया था। मुनि युग्म का असंरक्षण वीतराग-दशा का

१. अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १ से ४

२ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा ५-६

३ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा ७

४ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा ८ से १० तथा गीति १०

परिचायक है ।^१

५. अनुकम्पामात्र ही निरवद्य नहीं हुआ करती, यह समझाने के लिए जिन ऋषि का उदाहरण यथेष्ट है । कामविह्वलता का छद्म करनेवाली रयणादेवी के सामने राग वशगत जिनऋषि ने अनुकम्पा पूर्ण दृष्टि से देखा । शेलक यक्ष ने अपनी पीठ से उमे नीचे डाल दिया और उस धूर्त देवी ने उसे खड्ग में पिरो लिया । यह अनुकम्पा सावद्य थी ।^२

६ सुलसा हरिणेगमेपी देवता की भक्ता थी । उसके पुत्राभाव को मिटाने के लिए देवकी के छ पुत्र क्रमश अनुकम्पापूर्वक उसके यहा लाकर रख दिए, यह अनुकम्पा प्रत्यक्ष सावद्य थी ।^३ यह तो स्पष्ट अपने राग-वन्दन का निर्वाह था ।

७ हरिकेशी मुनि यज्ञ-मण्डप में आए । ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया । सेवा-भावी यक्ष ने ब्राह्मणों को ऐसे प्रताडित किया कि उनके मुह से रक्त बहने लगा । एक की हिंसा कर दूसरे की रक्षा सावद्य अनुकम्पा ही होती है ।^४

८ धारिणी रानी ने गर्भावस्था में गर्भ की अनुकम्पा के लिए मनोज्ञ पदार्थ खाए । यह अनुकम्पा सावद्य थी ।^५ गर्भ-पोषण का रागमूलक कार्य क्या अध्यात्म हो सकता है ?

९ अभयकुमार के मित्र देव ने अभयकुमार पर अनुकम्पा की और धारिणी रानी की दोहद पूर्ति के लिए देव-शक्ति से अकाल वर्षा की । यह सावद्य अनुकम्पा है ।^६ इस अनुकम्पा में न केवल लौकिक भाव था ।

१० श्रीकृष्ण अरिष्टनेमि प्रभु को वन्दन करने के लिए जाते थे । एक पुरुष कुछ दूर से एक-एक ईंट उठाकर अपने घर में रख रहा था । श्रीकृष्ण ने भी एक ईंट वहा से उठाकर उसके घर पहुँचा दी । यह अनुकम्पा सावद्य है ।^७ यह लौकिक

१ इह च यद् गोशालकस्य सरक्षणं भगवता कृतं तत्सरागत्वेन चर्चकरत्तत्वाद्भगवतः सुनुक्षत्रसर्वाणुभूतिमुनिपुगवयोर्न करिष्यति तद्वीतरागत्वेन सन्धिनुपजीवकत्वात् अवश्यं भावित्वाद्देत्यवसेय ।

—भगवत्सूत्र वृत्ति शतक १५

२ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा ११

३. अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १२

४ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १३

५ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १४

६ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १५

७ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा १६

उपकार मात्र था । इससे उस वृद्ध के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि गुणों की जरा भी वृद्धि नहीं हुई ।

११ गजसुकुमाल मुनि ने अरिष्टनेमि प्रभु की आज्ञा लेकर श्मशान में कायोत्सर्ग किया । सोमिल ब्राह्मण ने उनके शरीर पर अगारे रख दिए । गजसुकुमाल ने दयाभाव से अपने शरीर को हिलाया तक नहीं । यह अनुकम्पा निरवद्य थी ।^१ इसमें आत्म-संयम का अग्नि के जीवों के प्रति अहिंसाभाव था और सोमिल के प्रति क्षमा-भाव ।

तत्त्वज्ञ लोगों ने सराग अनुकम्पा का कठिन परिस्थितियों में भी आचरण नहीं किया । आगमों ऐसे उल्लेख भी अनेकों मिलते हैं ।

१२ अरण्यक श्रावक को बीभत्स रूपवाले देव ने कहा—यदि तুম धर्म नहीं छोड़ते हो तो मैं नावा को ऊपर उठाकर ज्यों का त्यों उलट दूंगा । तेरे साथ सब लोग मर जाएंगे । अन्य लोग करुण विलाप करने लगे, पर अरण्यक ज्यों का त्यों अडिग रहा । लोगों के जीने मरने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया । देवता पराजित हुआ और उसकी धर्म दृढ़ता की श्लाघा करता हुआ अपने स्थान गया ।^२

१३ नमि राजर्षि ने साय-साय जलती हुई मिथिला नगरी की ओर भागा तक नहीं । उनकी इस निर्मोह स्थिति को शास्त्रकारों ने प्रशस्त बतलाया है ।^३

१४ चुलनीपिता श्रावक अपने पौषध व्रत में अपनी माता को बचाने के लिए उठा । इससे उसका पौषधव्रत भग्न हो गया । सूर्यदेव, चुलशतक, सकडाल आदि के सम्मुख भी ऐसे उपसर्ग हुए । जो-जो स्त्री, माता आदि को बचाने के लिए उठे, उनके पौषधव्रत-भग्न हुए । ये सब सराग अनुकम्पाएँ थीं ।^४

भगवान् श्री महावीर ने दीक्षा-ग्रहण से पूर्व एक वर्ष तक स्वर्ण-मुद्राओं का दान किया ।^५ देवता अज्ञात भूमिगत धन लाकर उनके कोष में रखते^६ और भग-

१ अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा २१

२ अनुकम्पा चौपई गीति ३ गाथा १-१०

३ अनुकम्पा चौपई गीति ३ गाथा ११-१६

४. अनुकम्पा चौपई गीति ३ गाथा २८-३७

५ आचारांग सूत्र तथा कल्पसूत्र

६ चिरभ्रष्टानि नष्टानि, प्रक्षीणस्वामिकानि च ।

अतिप्रनष्टसेतूनि, गिरिकुजगतानि च ॥

श्मशानस्थानगूढानि, गुप्तानि च गृहान्तरे ।

रजतस्वर्णरत्नादिधनान्याहृत्य सर्वतः ॥

वान् प्रतिदिन एक करोड आठ लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान करते। इस प्रकार समग्र वर्ष में उन्होंने तीन सौ अठासी करोड अस्सी लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान किया। प्रत्येक तीर्थंकर भी दीक्षा से पूर्व ऐसा करते हैं।

प्रश्न होता है यह दान किस हेतु से होता होगा ? शास्त्र इस विषय में मौन हैं, अतः नाना हेतु सोचे जा सकते हैं। देव धन एकत्रित करते हैं। भगवान् के हाथों दिलाते हैं, इससे यह अर्थ तो स्पष्ट-स्पष्ट निकल ही आता है कि भगवान् के महिमा-स्थापन का ही यह एक उपक्रम है। परम्परागत होने के कारण भगवान् उसे करते हैं। आज भी दीक्षार्थी के हाथों से सोने-चादी की अगूठिया बटाई जाती हैं। वे स्मृति की सूचक हैं। मिले भोगों को छोड़ना ही वास्तविक त्याग है।^१ दान व्यक्ति की सम्पन्नता को व्यक्त करता है। लोग समझ लेते हैं, भगवान् का संन्यास अभाव का नाम त्याग^२ ऐसा नहीं है। सबसे महान् अर्थ वर्षादान का यह निकलता है—सम्पन्नता से मोक्ष नहीं मिलता। दान-समर्थ लोगों का भी आत्म-कल्याण तो सर्वस्व-त्याग अर्थात् सयम-ग्रहण करने में ही है।

इस दान को धर्म-पुण्य से जोड़ने में तो सहज ही प्रश्न उठ सकता है, वह धर्म-पुण्य मिलेगा किसे ? वह धन तो देवाजित था। देवों ने भी इधर-उधर से उठाया था। उनके मूल मालिक तो और ही लोग रहे होंगे। आचार्य भिक्षु ने कहा—इस प्रकार धन देने में ही धर्म-पुण्य होता तो देवता भगवान् श्री महावीर की प्रथम वाणी को निष्फल क्यों जाने देते ? अर्थ-दान तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है।^३ आदिनाथ प्रभु ने जब वर्षादान दिया, दीन, अनाथ याचक रहे ही कौन

वासवादिष्ठधनदप्रेरिता जुम्भका. सुरा ।

ददतोद्भूयन् भर्तुं, पयांसिव पयोमुचः ॥

—त्रिपण्डितशलाकापुरुषचरितम् पर्व १ सर्ग ३ श्लोक २० से २२

१ जेय कन्ते पिए भोए लद्धे विपिट्ठी कुच्चइ ।

साहीणे चयइ भोए से हु चाइत्ति बुच्चइ ॥

—दसवैकालिक सत्र अ० २ गाथा ३

२ वत्थ गन्ध मलंकार इत्थिओ सयणाणिय ।

अच्छंदा जेन भुजन्ति न से चाइत्ति बुच्चइ ॥

—दसवैकालिक सूत्र अ० २ गाथा २

३ जिण धर्म हुवे सोनइया दीयां, तो देवता देता हाथो हाथ जी ।

पूरत मनोरथ मन तणा, वीर वाणी निरफल न गमात जी ॥

रतन हीरा नें भाणक पनां, मन मानें ज्यू देवता देत जी ।

होगे ? लोग उनकी दीक्षा-वार्ता से स्वयं वराग्यशील हो रहे थे। उन्होंने भगवान् का सम्मान रखने के लिए केवल प्रसाद-बुद्धि से ही दान लिया।^१ न यह पात्र दान था, न करुणादान। धर्म-पुण्य का लेखा-जोखा उसके साथ बैठ ही कैसे सकता है ?

आचार्य भिक्षु और अनुकम्पा चौपई

आचार्य श्री भिक्षु के विस्तृत व्यक्तित्व को थोड़े-से शब्दों में रखना सागर को गागर में भरने का प्रयत्न मात्र है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की एक भाकी तेरापथ धर्मसंघ है। एक छोटा-सा पौधा जो उन्होंने अपने हाथों से रोपा, वही आज शतशाखी बट-वृक्ष होकर उनकी स्मृति का एक धर्म-स्तूप बन गया है। तेरा-पन्थ की प्रत्येक विशेषता में उनके बिखरे बीज ही फूटे हैं। आचार्य भिक्षु एक सिद्धहस्त कृषिक थे। उनके हाथ से गिरा कोई बीज व्यर्थ नहीं गया। छव साधुओं का उनका समुदाय आज दो सौ वर्षों के पश्चात् छव सौ से भी अधिक श्रमणों का समुदाय बन गया है। तेरह श्रावकों की संक्षिप्त संख्या विस्तृत होकर आज लाखों में चली गई है। तेरापन्थ अपने नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से आज सर्वजनोपयोगी हो रहा है। यह सब उन्हीं दीर्घदर्शी और कुशल व्यवस्थापक आचार्य श्री भिक्षु की देन है।

आचार्य श्री भिक्षु आचारसे, विचार से अहिंसक थे। उन्होंने शास्त्र-बिलोडन किया, अहिंसा का नवनीत पाने के लिए। वे बोले, अहिंसा का तत्त्व समझाने के लिए। उन्होंने लिखा, रचा, अहिंसा को अमर बनाने के लिए। उनके अहिंसा तत्त्व की एक भाकी उनके जीवन-प्रसंगों (भिक्षु दृष्टान्त) में मिलती है। विविध मतों के लोग आते और उनसे अहिंसा विषयक प्रश्न पूछते। उत्तर देने की उनकी शैली तात्त्विक होते हुए भी व्यवहारिक होती। उनके तर्क अत्यन्त तीक्ष्ण होते। जिज्ञासु को सन्तोष होता। दुराग्रही की चुप्पी होती। प्रश्न आया—किसी ने चार पैसे देकर सपेरे के पास से सर्प को छुड़ाया। छूटते ही सर्प चूहे के विल में गया, पर वहा पर चूहा नहीं था। छुड़ानेवाले को धर्म हुआ या पाप ? आचार्य भिक्षु ने प्रश्न का समाधान एक प्रतिउदाहरण से किया। उन्होंने कहा—किसी ने कौवे पर गोली चलाई। कौवा उड़ गया। गोली चलाने वाले को पुण्य हुआ या पाप ? तात्पर्य

धीर रा वाणी सफल करे, देवता पिण लाहो लेत जी ॥

—अनुकम्पा चौपई गीत १२ गाथा १-२

१ जातसंसारवैराग्या, दीक्षया स्वामिनो जनाः ।

शेषामात्रमदोऽणुल्लान्तिच्छादानेऽपि नाऽधिकम् ॥

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम् पर्व १ सर्ग ३ श्लोक २५

चूहा या कोवा नहीं मरा यह तो उनके आशुष्य बल की बात थी। सर्प को छुड़ाने-वाला और गोली चलानेवाला तो अपनी ओर से हिंसा कर ही चुका।^१

कुछ लोग कहने लगे—आचार्य भिक्षु की मान्यता है, बकरे को बचाने में, बचने के पश्चात् वह (बकरा) पानी, वनस्पति आदि की जीवन पर्यन्त जो-जो हिंसा करता है, उन सब हिंसाओं का पाप उस बचानेवाले को क्रमशः लगता रहता है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—मेरी तो मान्यता है कि असयति के पोषण में असयत जीवन का जो अनुमोदन उस समय हुआ, उसका पाप तो उसी समय लग चुका। जीवन-भर जैसे-जैसे वह पाप करता रहेगा, वैसे-वैसे बचानेवाले को पाप लगता रहेगा, यह मेरी मान्यता नहीं है। हा, यह मान्यता अपवाद उठानेवाले उन लोगों की अवश्य हो सकती है। क्योंकि वे तपस्या का धारणा कराने में आगे की जाने-वाली तपस्या का फल भी धारणा करानेवाले को मानते हैं। धर्म यदि पीछे मुड़कर आता है तो उनकी मान्यता के अनुसार पाप भी पीछे मुड़कर आना चाहिए। तपस्या का फल यदि धारणा करानेवाले को मिलेगा तो धारणा करनेवाला तपस्या न करके यदि किसी की हत्या कर डाले तो उनकी मान्यता के अनुसार उस हत्या का फल भी उसे क्यों नहीं मिलेगा ?^२

‘भिक्षु दृष्टान्त’ आचार्य भिक्षु के जीवन-प्रसंगों का एक अनूठा संग्रह है। आचार्य भिक्षु के दिवंगत होने के बहुत वर्षों पश्चात् मुनिप्रवर श्री हेमराजजी ने अपने स्मृति-बल से इसका सकलन कराया। तेरापन्य के भावी अधिनायक श्रीमद् जयाचार्य ने उनसे सुनकर ये जीवन प्रसंग लिखे।^३ दोनों मुनि पुणव इस कार्य के लिए अवश्य ही बधाई के पात्र हैं। यह सकलन कर उन्होंने उनके अहिंसा तत्त्व को ही नहीं, प्रत्युत उनके गौरवमय जीवनव्रत को ही साकार कर दिया है।

आचार्य भिक्षु स्वयं सिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता करना कब सीखा, इसका कोई इतिहास नहीं बना। पर उनका सुविस्तृत कविता-साहित्य उनके सिद्धहस्त कवि होने का ज्वलन्त प्रमाण है। उनका राजस्थानी पद्य-साहित्य अठतीस हजार श्लोक परिमाण माना जाता है। ‘व्रतान्न की चौपई’, ‘आचार की चौपई’ जिनाज्ञा की चउपई’, ‘श्रावकना वारह व्रत’ आदि अनेको ग्रंथ अहिंसा सम्बद्ध हैं।

१ भिक्षु दृष्टान्त २७२

२ भिक्षु दृष्टान्त १३५

३ हेम लिखाया हर्ष स्यू लिख्या जीत धर खंत।

सरस रसे करी शोभता भिक्षु ना दृष्टान्त ॥

‘अनुकम्पा चौपई’ अपने विषय का उत्कृष्ट ग्रथ है। इसमें विभिन्न रागों में सन्दाभित वारह गीतिकाएँ हैं। प्रत्येक गीतिका पर भूमिका रूप में कुछ दोहे हैं। समग्र ग्रथ छ सौ वारह गाथायम है। भाषा राजस्थानी है। कविता सहज और प्राजल है। पाठक को लगता है, कवि अपने विषय का बिना कोई आयास उठाए गद्य में ही विवेचन किए जा रहा है। विवेचन के आधार सर्वत्र आगम, तर्क और दृष्टान्त हैं।

गीतिकाओं के विषय-क्रम का स्थूल व्यौरा निम्न प्रकार से है—

१ प्रथम गीतिका में—अनुकम्पा के दो भेद—सावद्य और निरवद्य। आगमोक्त अनुकम्पा प्रसंग। आज्ञा और अनाज्ञा की कसौटी पर।

२ द्वितीय गीतिका में—साधु और श्रावक का अनुकम्पा धर्म एक। एक का सरक्षण, एक के चपेटी।

३ तीसरी गीतिका में—जीवन और मरण की कामना धर्म नहीं। अनुकम्पा में राग। मोह अनुकम्पा सहित और मोह अनुकम्पा रहित घटना प्रसंग।

४ चौथी गीतिका में—हिंसा का करना, करवाना और अनुमोदन करना पाप है, पर देखना पाप नहीं। जीव रक्षा पर सात दृष्टान्त।

५ पाचवी गीतिका में—जीव-रक्षा पर तीन दृष्टान्त। त्याग धर्म है, पर त्याग का भौतिक परिणाम धर्म नहीं।

६ छठी गीतिका में—दया की परिभाषा। कथनी और करनी में भेद।

७ सातवी गीतिका में—जगत् जीवों का मात्स्य न्याय। मिश्र-धर्म पर सात दृष्टान्त। एक को मारकर अनेक की रक्षा। बल-प्रयोग में धर्म नहीं। श्रेणिक राजा की अमारी घोषणा। जीव-रक्षा पर दो वेश्याओं का उदाहरण।

८ आठवी गीतिका में—दया के दो स्वरूप—लौकिक और लोकोत्तर। दया को पहचानने में भूल। एक समान दया-प्रसंगों में एक को हेय कहना, एक को उपादेय कहना। मिश्र-धर्म पर विवेचन।

९ नवमी गीतिका में—दया भगवती का रूप। हिंसा धर्म की हेयता। पचेन्द्रिय जीवों के लिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा। स्थावर जीवों का समारम्भ। हिंसा-धर्म के प्ररूपण में महान्नत भग। अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा। धर्मार्थ हिंसा। जीवमात्र की समानता। हिंसा और दया की करणी एक नहीं। दया में हिंसा का मेल नहीं। हिंसा में धर्म तो जल-मथन में घृत।

१० दसवी गीतिका में—गोशालक पर की गई अनुकम्पा का सविस्तार विवेचन।

११ इग्यारहवी गीतिका में—उपकार के दो रूप। लोकोत्तर उपकार—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा अन्य विविध प्रकार। लौकिक उपकार—माता-पिता

की सेवा तथा अन्य विविध प्रकार । जन्म-जन्मान्तर मे उपकार-परम्परा ।

१२ बारहवी गीतिका मे—भगवान् श्री महावीर के वर्षीदान पर सविस्तार विवेचन । लड्डुओ के लिए पौषघ और तप । देवो द्वारा जीव दया की सम्भावना । सावद्य-दान की पहिचान ।

प्रत्येक गीतिका मे नाना अवान्तर विषय है, उन्हें क्रमवद्ध कर लेना अत्यन्त विस्तार सापेक्ष है ।

‘अनुकम्पा चौपई’ आचार्य श्री भिक्षु द्वारा कव रची गई, यह एक प्रश्न है । समग्र द्वादश गीतिकाओ मे अन्तिम चार गीतिकाओ के अन्त मे उनका रचना-काल, विषय और स्थान का व्योरा दिया है ।

नवम गीतिका स० १८४४ फाल्गुन शुक्ला नवमी ।

दसम गीतिका स० १८५३ आषाढ कृष्णा एकादशी ।

ग्यारहवी गीतिका स० १८५४ आश्विन शुक्ला द्वितीया ।

बारहवी गीतिका स० १८५७ कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी ।

उक्त चारो गीतिकाओ के रचना-काल मे कम-से-कम एक और अधिकतम नौ वर्षों का अन्तर है । इससे यह लगता है, समग्र अनुकम्पा चौपई निश्चित रूप-रेखा के आधार पर किसी एक ही अवधि मे नहीं रची गई है । अनुकम्पा गीतिकाओ के सम्बन्ध मे अन्य जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे उनका उक्त चार गीतिकाओ के बहुत ही पूर्व रचा जाना प्रमाणित होता है । लगता है—स्थानकवासी समाज से पृथक् होते ही आचार्य भिक्षु ने रचनाएँ नहीं की । लोगो की साम्प्रदायिक व्यामूढता के कारण जब आचार्य भिक्षु को अपना तत्त्व समझा सकने मे निराशा हुई तो एक बार के लिए उन्होंने जन-कल्याण की चिन्ता छोड़कर, स्व-कल्याण के लिए उत्कट तपस्या करते हुए निकेवल आत्म-साधना मे लगे । कुछ समय पश्चात् अपने सहवर्ती साधुओ द्वारा प्रेरित होकर पुन वे लोक-प्रबोधन के कार्य मे जुटे । तब उन्होंने नाना रचनाएँ की । जिनमे अनुकम्पा गीतिकाएँ भी प्रमुख थी । इसका आधार हमे आचार्य भिक्षु के सस्मरणो मे^१ मिलता है । पर उन सस्मरणो से भी सुनिश्चित

१. भोखणजी स्वामी हेमजी स्वामी ने कह्यो । म्हें उणानें छोड्या जद पाच वर्ष ताइ तो पुरो आहार न मिल्यो । घी चोपर तो कठें । कपडो कदाचित् वासती मिलती तो सवा रूपीया री । तो भारमलजी स्वामी कहिता पछेवडी आपरें करो । जद स्वामीजी कहिता एक चोलपटो थारें करो एक म्हारें करो । आहार पाणी जाचनें उजाड़ में सब साथ परहा जावता । रूखरा री छायां तो आहार पाणी मेलनं आतापना लेता, आथण रा पाछा गाम में आवता ।

रचना-काल नहीं पकड़ा जाता। भिक्षुजशरसायन में रचना-उल्लेख के साथ मेवाड की ओर जाने का भी उल्लेख है।^१ पूर्वोक्त जीवन सस्मरणों से आचार्य भिक्षु के पृथक् होने से पांच वर्षों के अन्दर ही अनुकम्पा चौपई के रचे जाने का आभास मिलता है और भिक्षुजशरसायन से लगभग तीन वर्ष के अन्दर ही। आचार्य भिक्षु का प्रथम चतुर्मास केलवा मेवाड में होता है। दूसरा और तीसरा चतुर्मास क्रमशः बरलू और सिरियारी (मारवाड) में होता है। चौथे और पाचवे चतुर्मास के लिए वे पुनः मेवाड में जाते हैं।^२ इससे लगता है अपने नव प्रव्रज्या के तीसरे वर्ष में ही उन्होंने अनुकम्पा सम्बन्धी गीतिकाओं की रचना प्रारम्भ की है। निश्चित रूप से यह कहना कठिन ही है कि आठो गीतिकाओं की रचना क्रमशः एकाध वर्ष में ही सम्पन्न हो गई या स्पष्ट रूप से एक-एक गीतिका यथा प्रसंग बनती गई। आठो गीतिकाओं में यत्र तत्र भावों की पुनरावृत्ति भी है। इससे यह भी माना जा सकता है कि प्रत्येक गीतिका अपने आप में स्वतन्त्र और परिपूर्ण है। कुल मिलाकर अनुकम्पा चौपई बन गई है। प्राचीन ग्रन्थों में आचार्य भिक्षु ने अनुकम्पा पर रचनाएँ (अनुकम्पा री जोड़ा) की, ऐसे उल्लेख ही बहुधा मिलते हैं। चौपई शब्द पीछे से जोड़ा गया है, ऐसा सम्भव लगता है। आचार्य भिक्षु का नव प्रव्रज्या काल वि० सवत् १८१७ आषाढ पूर्णिमा का है। उपर्युक्त उदाहरणों से अनुकम्पा चौपई की रचना का आरम्भ काल वि० सवत् १८२० सम्भावित होता है और पूर्ति काल बारहवी गीतिका के अन्त में वि० सवत् १८५७ दिया गया ही है।

इण रीते कष्ट भोगवता । कर्म काटता । म्हे या न जाणता म्हारो मारग जमसी, नें म्हा में यू दीक्षा लेसी ने यू आवक आविका हुसी । जाण्यो आत्मा रा कारज सारसां मर पूरा देसा इम जाणनें तपस्या करता । पछै कोई-कोई रे सरघा बेसवा लागी । समझवा लागा । जद थिरपालजी फतेचन्दजी आदि माहिला साधां कह्यो लोग तो समझता दीसं है । थें तपस्या क्यूं करो । तपस्या करण में तो म्हे छाईज । थें तो बुद्धिवान छो सो धर्म रो उद्योत करो । लोकां नें समझावो । जद पछै विशेष खप करवा लागा । आचार अनुकम्पा री जोड़ा करी व्रत अव्रत री जोड़ा करी । घणा जीवा नें समझाया । पछै बखान जोड्या ।

—भिक्षु दृष्टान्त संख्या २७६

१. प्रगट मेवाड में पूज पधारीया युक्ति आचारनी जोड ।

अनुकम्पा दया दान रे ऊपरे जोड़ां करी घर कोड ॥

—भिक्षुजशरसायन गीति १० गाथा १०

२ आचार्य चरित्रावली सम्पादकीय से

अनुकम्पा चौपई और अहिंसा पर्यवेक्षण

अनुकम्पा चौपई का विवेचन अहिंसा विषयक प्रचलित धारणाओं से सम्बन्धित और खण्डन-मण्डनात्मक है, तो भी उससे साध्य-साधन, बल-प्रयोग और हृदय-परिवर्तन आदि अहिंसा के आधारभूत सिद्धान्त सहज ही पकड़े जा सकते हैं। प्रस्तुत 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' आचार्य भिक्षु के अहिंसा-चिन्तन का एक अध्ययन है। अनुकम्पा चौपई का समग्र अध्ययन वह सहज रूप से हो ही जाता है। अनुकम्पा चौपई जीवन के व्यवहारिक प्रसंगों से अहिंसा के आधारभूत सिद्धान्तों पर पहुँचाती है और 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' अहिंसा के आधारभूत सिद्धान्तों से जीवन-व्यवहार के अहिंसा विवेक पर लाता है। इस शैली-भेद से दोनों कृतियों की सापेक्ष उपयोगिता बनी रहती है। 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' पर जाने वाले के लिए अनुकम्पा चौपई का स्वतन्त्र अध्ययन अवशेष रहेगा और अनुकम्पा चौपई का अध्ययन कर चुकनेवालों के लिए 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' का।

'अहिंसा-पर्यवेक्षण' अनुकम्पा चौपई पर एक अध्ययन होने के साथ-साथ भारतीय अहिंसा-चिन्तन के प्रवृत्ति और निवृत्ति अंगों का एक समग्र अध्ययन भी बन गया है। प्रागार्य काल से आचार्य श्री भिक्षु और महात्मा गान्धी के युग तक की अहिंसा-मान्यताओं का एक शोधमूलक सिंहावलोकन है।

‘अहिंसा पर्यवेक्षण’ क्यों और कब ?

आचार्यप्रवर के कलकत्ता प्रवास की बात है। काशीपुर में आचार्यप्रवर के सान्निध्य में तेरापन्थ द्विशताब्दी साहित्य के सम्बन्ध में चिन्तन हो रहा था। कुछ एक सावु और कुछ एक साहित्य-सेवी श्रावक उसमें भाग ले रहे थे। चर्चा-प्रसंग में आचार्यप्रवर ने कहा—अनुकम्पा चौपई की आधुनिक भाव-भाषा में और शोधपूर्ण आधारों के साथ सर्वसाधारण के सम्मुख रखा जा सके, यह अत्यन्त अपेक्षित है। यही चर्चा-प्रसंग मेरी और आ डला और मुझे इस कार्य के लिए सम्मुख होना पड़ा। 'जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान' सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् महावीर और बुद्ध विषय पर एक तुलनात्मक और शोधपूर्ण अध्ययन में मैं अपने आपको लगा चुका था। एकाएक उस विषय से मुडकर इस ओर लगना अधिक सहज तो नहीं लगा, पर उसके पीछे रहा। आचार्य प्रवर का इंगित उसे बहुत भारवान् बना चुका था। तेरापन्थ की द्विशताब्दी के सम्बन्ध से मैं कुछ लिख सकूँ, यह अन्तरभूत प्रेरणा भी समय पाकर प्रखर हो उठी और मैं शेष साहित्य-कार्य स्थगित कर इस ओर दत्तचित्त हुआ।

कलकत्ता चतुर्मास में इस सम्बन्ध से विशेष कार्य न हो सका। आचार्यप्रवर

के सान्निध्य में चलनेवाली अनेक प्रवृत्तियों से सम्बन्ध होने के कारण प्रस्तुत कार्य गौण ही रह सकता था। केवल अनुकम्पा चौपई का अनुवादमात्र वहाँ हो सका। चतुर्मास के पश्चात् कलकत्ता से राजस्थान का प्रलम्बतर विहार-प्रसंग था। शीत ऋतु के छोटे-छोटे दिन और प्रतिदिन दोनों समय के बड़े-बड़े विहार, साहित्य-सर्जन के लिए बचा-खुचा समय पैरो की मरहम पट्टी में लग जाता था। फिर भी अनुकम्पा चौपई के साकेतिक घटना प्रसंग इस अवधि में लिख लिये गए।

सरदारशहर से आचार्यप्रवर के आदेश को पाकर वि० सवत् २०१७ के चातुर्मास-प्रवास के लिए दिल्ली आए। यहाँ लेखन-कार्य के लिए अनुकूल वातावरण रहा। वाङ्मय ग्रन्थ-सामग्री सुलभ हुई। आषाढ शुक्ल पक्ष में 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' का लेखन-कार्य प्रारम्भ हो गया। अणुव्रत-कार्यक्रम स्थगित जैसा ही रहा। चिन्तन, मनन और ग्रन्थावलोकन की अतिशय प्रवृत्ति से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेखन-कार्य बीच में रोक देना पड़े, ऐसी स्थितियाँ आईं, पर जैसे-तैसे उठाए कार्य की मगल ममता ने मुझे बचाया और कार्य को भी पूरा होने दिया। इस प्रवृत्ति में मुझे जितना श्रम उठाना पड़ा, उससे अधिक मैं लाभान्वित भी हुआ। अनेकानेक ग्रन्थों की स्वाध्याय हुई और ज्ञान बढ़ा।

अनुवाद कार्य

दूसरे के भावों को भाषा-भेद से अपने शब्दों में बान्धना अनुवाद है। यह अनुष्ठान दूर से जितना सरल लगता है, प्रयोग में उतना ही कठिन होता है। पद्यात्मक ग्रन्थों का गद्यानुवाद तो अनुवादक को श्रेयोभाग होने का बहुत ही थोड़ा अवसर देता है। एक भाषा के लालित्य को दूसरी भाषा में फिर भी लाया जा सकता है, पर पद्य के लालित्य को गद्य में ला देने का प्रयत्न तो नमक का आस्वाद अलोनी वस्तु में लाने जैसा ही है। अनुकम्पा चौपई के अनुवाद की उपयोगिता तो केवल यही तक मानकर चलना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में गति न रखनेवाले विद्वान् आचार्य भिक्षु के भावों को ज्यों का त्यों नहीं, परन्तु अधिकतम निकटता से समझ सके। अनुवाद व्याख्या-प्रधान नहीं है, पर वह यथेष्ट रूप में शब्दानुसारी तथा भावानुसारी रह सके, यह मेरा अभिप्रेत रहा है। कहीं-कहीं पर्यायवाची शब्दों के होते हुए भी भाववाची शब्द प्रयोग में लिए गए हैं तो कहीं-कहीं पर्यायवाची शब्दों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। ऐसे अनुवादों में किसी एक ही नियम पर रूढ़ होकर चलना सगत नहीं लगा। मूल ध्येय पर स्थिर रहकर जहाँ जैसा प्रशस्त लगा, वहाँ वैसा ही किया। तेरापन्थ में राजस्थानी साहित्य को हिन्दी में अनूदित करने का यह प्रथम अध्याय है। विरासत में अनुवादको को कोई व्यवस्थित

शैली नहीं मिल रही है। उन्हें स्वयं ही अपना मार्ग बनाना है। बहुत शालीनता उसमें न भी आ पाए तो भी भावी विकास की भूमिका रूप तो वह होगा ही।

‘अहिंसा-पर्यवेक्षण’ और सानुवाद अनुकम्पा चौपई का युगपत् नाम अहिंसा-विवेक है। इसके प्रणयन में मेरा कार्य केवल विचारों को बोल देने भर का रहा है। पाण्डुलिपि से लेकर समग्र सम्पादन कार्य तक का कार्य मेरे सहयोगी मुनियों का ही है। मुनि महेन्द्रकुमारजी ‘द्वितीय’ ने सम्बन्धित अंग्रेजी ग्रन्थों के जुटाने एवं उनके अवलोकन में हाथ बटाया। मुनि मानमलजी ने सम्बन्धित ग्रन्थों की स्वाध्याय और प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन-कार्य में लगभग मेरे जितना ही समय लगाया है। मेरी सुविधा के लिए उन्हें अपनी सुविधाएं न्योछावर कर देनी पड़ी हैं। मुनि हर्षचन्द्रजी का भी लेखन-कार्य में उत्प्रेरणीय योग रहा है।

सम्पादन का सारा कार्य मुनि महेन्द्रकुमारजी ‘प्रथम’ का है। उन्होंने मेरी अव तक की और भी दशों पुस्तकों का निष्काम और निर्नाम सम्पादन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अनुकम्पा चौपई का पारिभाषिक शब्दकोष उन्होंने अपनी स्वतन्त्र शैली से तैयार किया है। हर एक शब्द का हिन्दी, संस्कृत और राजस्थानी भाषा-गत रूप उससे जाना जा सकता है। शब्दों की सूत्रबद्ध परिभाषा उन्हें बहुत खोज पड़ताल से उपलब्ध हुई है। एक-एक शब्द के लिए अनेकों ग्रन्थ टटोलने पड़े हैं। जो शब्द कहीं भी नहीं मिले उनकी सौत्रिक परिभाषा उन्होंने स्वयं तैयार की है।

दूसरा कोष उन्होंने राजस्थानी शब्दों का बनाया है। उसमें उन्होंने वे ही शब्द लिए हैं, जो अधिकांशतः आज की राजस्थानी में प्रचलित नहीं हैं। राजस्थानी भाषा के भी मेवाड़ी, मारवाड़ी, डूंगाड़ी, बीकानेरी आदि नाना भेद हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु की मातृ-भाषा मारवाड़ी थी। मेवाड़ आदि प्रदेशों में उनका अधिक रहना हुआ, अतः वह भी आंशिक रूप से उनकी भाषा बन ही गई। कुछ भी हो दो सौ वर्षों के पश्चात् भाषा-व्यवहार में बहुत बड़ा अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। आज राजस्थानी व्यक्ति उनकी भाषा को शब्दशः समझ लें, यह कठिन है। भविष्य में यह और भी कठिन होता जाएगा, यह लगता ही है, अतः आवश्यकता तो यह है समग्र भिक्षु-साहित्य पर एक स्वतन्त्र कोष का निर्माण हो ताकि वह सुदूर भविष्य तक मूल भाषा में पढ़ा जा सके।

अनुकम्पा चौपई में भी ऐसे शब्दों की बहुलता है जो वर्तमान राजस्थानी भाषा से बहुत दूर रह गए हैं। ‘जवून’, ‘आन्तरियो’, ‘उदके’, ‘डराण’, ‘रीजक रोटी’, ‘भमाई’ आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। प्रस्तुत शब्द-कोष में मुनि महेन्द्र-कुमारजी ‘प्रथम’ ने ऐसे शब्दों का यथार्थ पर्यायवाची शब्द देने का पर्याप्त यत्न

किया है। बयोवृद्ध मुनिजनो की परम्परागत धारणाओं से भी उन्होंने अपने कोष को समृद्ध बनाया है।

सम्पादन कार्य के साथ-साथ उन्होंने 'अहिंसा-पर्यवेक्षण' और अनुवाद को अनेकशः समालोचनात्मक बुद्धि से पढा है, मुझे समुचित सुझाव दिए हैं। सस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि के उद्धरणों को यथास्थान योजित किया है और शुद्धाशुद्धि के दुरूह कार्य मे अपने आपको खपाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रस्तुत ग्रन्थ की सम्पन्नता मे उनका श्रम मेरे श्रम की अपेक्षा कहीं अधिक ही भारवान् है।

मैं उन विद्वानों का विशेष आभारी हूँ, जिनके शोधपूर्ण ग्रन्थ मेरे लेखन-कार्य मे योगभूत हुए हैं।

वि० स० २०१७ कार्तिक पूर्णिमा ,
दिल्ली,

—मुनि नगराज

अहिंसा पर्यवेक्षण में प्रयुक्त ग्रन्थ

- १ अगुत्तरनिकाय
- २ अध्यात्मविचारणा
- ३ अनुकम्पा चौपई
- ४ अभित्तगति श्रावकाचार
- ५ अशोक के धर्म-लेख
- ६ अहिंसा
- ७ अहिंसा के आचार और विचार का विकास
- ८ आचाराग सूत्र
- ९ आचार्य चरितावलि
- १० आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी
- ११ आवश्यक नियुक्ति
१२. आवश्यकसूत्र
१३. ईश्वर गीता
- १४ उत्तराध्ययनसूत्र
१५. उपासकदसागसूत्र
- १६ ऋग्वेद
- १७ ऋषभचरित्र
- १८ कर्मयोग शास्त्र
- १९ कल्पसूत्र
- २० गांधी और गांधीवाद
- २१ गांधी वाणी
- २२ गांधीजी, खण्ड दश, अहिंसा—प्रथम भाग
- २३ गांधीजी, खण्ड दश, अहिंसा—द्वितीय भाग
- २४ गांधीजी, खण्ड दश, अहिंसा—चतुर्थ भाग
- २५ गीता
- २६ गीता-रहस्य
- २७ गीता रामानुजभाष्य
- २८ गीता शांकरभाष्य
- २९ छान्दोग्य उपनिषद्

३०. जम्बूदीवपण्णत्तिसूत्र
३१. जिन आज्ञारी चौपई
३२. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
३३. ज्ञाताधर्मकथागसूत्र
३४. ठाणागसूत्र
३५. तत्त्वार्थसूत्र
३६. त्रिष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्
३७. दसवैकालिकसूत्र
३८. द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका
३९. धर्म अधिकरण
४०. धर्मरत्न प्रकरण
४१. नवजीवन
४२. निशीथसूत्र
४३. निशीथसूत्रचूर्णिका
४४. निशीथसूत्रभाष्य
४५. पचाशक
४६. पातजलयोग सूत्र
४७. पातजलयोगसूत्र भाष्य
४८. पार्श्वचरित्र
४९. पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म
५०. पुरुषार्थ सिद्धचुपाय
५१. प्रमाणवार्तिक
५२. प्रश्नव्याकरण सूत्र
५३. प्रश्नोत्तरतत्त्वबोध
५४. बारहव्रत री चौपई
५५. बृहत्कल्पभाष्य
५६. बृहदारण्यक उपनिषद्
५७. बोधिचर्यावितार
५८. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन
५९. बौद्धधर्म
६०. बौद्धधर्म-दर्शन
६१. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य
६२. भगवती सूत्र
६३. भगवती सूत्रवृत्ति

६४. भगवान् बुद्ध
- ६५ भारतीय बाङ्मय
- ६६ भारतीय सस्कृति और अहिंसा
- ६७ भिक्षु दृष्टान्त
- ६८ भिक्षुजसरसायन
- ६९ मगल प्रभात
- ७० मनुस्मृति
७१. महाभारत
- ७२ युद्ध और अहिंसा
- ७३ लोकेजी की हुण्डी
- ७४ बिनोबा के विचार
- ७५ विशुद्धिमग
- ७६ व्यापक धर्म-भावना
- ७७ व्रत अन्नत री चौपई
- ७८ शान्तसुधारसभावना
७९. श्री जैनसिद्धान्तदीपिका
- ८० सयुत्तनिकाय
- ८१ सत्य की खोज मे
- ८२ सद्धर्ममण्डन
८३. सर्वोदय
- ८४ सर्वोदय दैनिक जीवन मे
- ८५ सूत्तनिपात
- ८६ सूत्रकृतागसूत्र
- ८७ स्वतन्त्रता की ओर
- ८८ हरिजन
- ८९ हरिजन बन्धु
- ९० हाजरी
- ९१ हिन्द स्वराज्य
- ९२ हिन्दुस्तान
- 93 A Review of Indian Archaeology (1953-54)
- 94 Ahinsa in Indian Culture
- 95 Ancient India (An Advanced History of India—Part 1)
- 96 Bodhisatva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature
97. Cambridge History of India

- 98 Elements of Jainism
- 99 History of Indian Literature
- 100 History of Philosophy, Eastern and Western
- 101 Indian Culture
- 102 Indian Thought and its Development
103. Indo-Aryan Races
- 104 Mohenjo-daro and the Indus Civilization (1931) vol. 1
- 105 Prehistoric India
- 106 Religion and Philosophy of the Veda (vol I)
107. Studies in Philosophy (vol. 1)
- 108 Studies in the Origins of Buddhism
- 109 The Cultural Heritage of India (vol II)
- 110 The Indus Civilisation (by Mackay)
111. The Indus Civilisation (by Wheeler)
- 112 The Psychological Foundations of the State
- 113 The Religion of Ahimsa
114. The Vedic Age
115. Vedic Mythology
- 116 Voice of Ahimsa

અનુકમ્પા ચૌપડૈ

दुहा

अनुकम्पा ने आदरे, कीज्यो घणा जतन ।
जिनवर ना घर्म माहिली, समकित पाप रतन ॥१॥
गाय भेस आक थोर नो, ए च्यारुई दूध ।
तिम अनुकम्पा जाणज्यो, राखे मन मे शुद्ध ॥२॥
आक दूध पीघा थका, जुदा हुवै जीव-काय ।
ज्यू सावद्य अनुकम्पा किया, पाप कर्म बधाय ॥३॥
भोलेई मत भूलज्यो, अनुकम्पा रे नाम ।
कीज्यो अतरग पारिखा, ज्यू सीभे आतम काम ॥४॥
अनुकम्पा मे आगन्या, तीर्थकर नी होय ।
सावद्य निर्वद्य ओलखो, सूतर साहमो जोय ॥५॥

ढाल : १

[राग—समकित बमियो]

मेघकुवर हाथी रा भव मे, श्री जिन-भाषी दया दिल आई ।
ऊचो पग राख्यो सुसलो न मार्यो, या करणी श्री वीर सराई ॥
या अनुकम्पा जिन-आज्ञा मे ॥१॥

कण्ट सह्यो तिण पाप सू डरते, मन दिढ सेठी राखी तिण काया ।
वलता जीव दावानल जाणी, सूड सू गिर-गिर वारे न लाया ॥२॥

परत संसार कियो तिण ठामे, उपनो श्रेणिक ने घर आई ।
भगवंत आगे दीक्षा लीधी, पहिला अध्येन ज्ञाता माहि ॥३॥

माडलो एक जोजन रो कीघो, घणा जीव वच्या तिहां आई ।
तिण वचियां रो घर्म न चाल्यो, समकित आयां बिन समझन काई ॥४॥

दोहा

अनुकम्पा को हृदयगम कर जैन धर्म में रत्न-स्वरूप माने जाने वाले संप्राप्त सम्यक्त्व का संरक्षण करना चाहिए ॥१॥

जिस प्रकार गाय, भैंस, आक और थोहर के दूध, दूध नाम से ही कहे जाते हैं, उसी प्रकार अनुकम्पा को भी मन की जागरूकता से जानना चाहिए ॥२॥

जैसे आक का दूध पीने से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार सावद्य अनुकम्पा करने से अशुभ कर्म का वन्धन होता है ॥३॥

केवल अनुकम्पा शब्द पर ही मत भ्रूलना । उसके अन्तरंग स्वरूप की परीक्षा करना, जिससे आत्म-कार्य सिद्ध हो ॥४॥

निरवद्य अनुकम्पा में तीर्थंकरों की आज्ञा होती है, इस दृष्टि से आगमों का अवलोकन कर सावद्य और निरवद्य अनुकम्पा को पहचानना चाहिए ॥५॥

गीति

जिन-भाषित दया मन में लाकर मेघकुमार ने हाथी के भव में अपना पैर उठाए रखा, शशक को नहीं मारा, इसका वर्णन भगवान् श्री महावीर ने स्वयं किया है । यह अनुकम्पा आज्ञा-सम्मत है ॥१॥

पाप-भय के कारण उसने कष्ट सहा । मन को दृढ़ व शरीर को स्थिर करके रखा, पर दावानल में जलते जीवों को सूड़ से पकड़-पकड़कर वह बाहर नहीं लाया ॥२॥

उस समय उसने 'परित्तमसार' (परिमित ससार) किया । श्रेणिक राजा के घर जन्म लिया और भगवान् श्री महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में इसका वर्णन है ॥३॥

उसने एक योजन का परिमण्डल तैयार किया । उसमें आकर बहुत सारे जीव बचे, पर उनके बचने को धर्म नहीं कहा । सम्यक्त्व आए बिना यह समझ में नहीं आ सकता । इस अनुकम्पा को सावद्य समझना चाहिए ॥४॥

नेमकुवर परणीजण चाल्या, पशु-पखी देख दया दिल आणी ।
इसडो काम सिरे नही मुजने, म्हारे काज हणे बहु प्राणी ॥५॥

परणीजण सू परिणामज फिरिया, राजमती ने ऊभी छिटकाई ।
कर्म तणा वध सू नेम डरिया, तोडी आठ भवा री सगाई ॥६॥

आप सू मरता जीव जाणी ने, कड़वातूबा रो कीधो आहारो ।
कीड्या री अनुकम्पा आणी, धिन-धन धर्मरुची अणगारो ॥७॥

फोडवी लब्धि अनुकम्पा आणी, गोसाला ने वीर बचायो ।
छ लेश्या छद्मस्थज हुता, मोहकर्म वश राग ज आयो ।
आ अनुकम्पा सावच्च जाणो ॥८॥

असजती गोसालो कुपातर, तिणने सहाज शरीर रो दीधो ।
धर्म जाणे तो जगत दु खी थो, बले वीर ए काम काय न कीधो ॥९॥

तेजु लेश्या मेली गोसाले, वाल्या दोय साधु भसम करी काया ।
लब्धिधारी था साधु घणाई, मोटापुरुषा ने क्यू न बचाया ॥१०॥

जिनरखिये अनुकम्पा कीधी, रयणादेवी रे साहमो जोयो ।
सेलग यक्ष हेठो उतार्यो, देवी आय खडग मे पोयो ॥११॥

भगता हरणगमेषी नो सुलसा, कीधी अनुकम्पा विलखी जाणी ।
छ बेटा देवकी रा जाया, सुलसा रे घर मेल्या आणी ॥१२॥

यज्ञ बाड़े हरिकेशी आया, असणादिक त्याने नही दीधा ।
यक्षदेव अनुकम्पा आणी, रुद्र वमता ब्राह्मण कीधा ॥१३॥

मेघकुवर गर्भे हुतो जब, सुख रे ताई किया अनेक उपायो ।
धारणी राणी कीधी अनुकम्पा, मन गमता असणादिक खायो ॥१४॥

नेमिकुमार विवाह के लिए चले । पशु-पक्षियों को देखकर उनके मन में दया आई । सोचा, यह कार्य मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ही बहुत सारे प्राणी मारे जाने वाले हैं ॥१॥

विवाह से मन फिर गया । राजीमती को ज्यो-का-त्यो छोड़ दिया । कमों के वन्धन से डर कर नेमिकुमार ने आठ भवों का जो नाता था, तोड़ दिया । यह अनु-कम्पा जिनेश्वर देव की आज्ञा में है ॥६॥

अपने द्वारा जीवों को मरते देखकर धर्मरुचि अनगार ने कड़वे तुम्बे का आहार किया । वे चींटियों की अनुकम्पा करने वाले धर्मरुचि अनगार धन्य है । यह अनु-कम्पा भी जिनेश्वरदेव की आज्ञा में है ॥७॥

महावीर स्वामी ने अनुकम्पा करते हुए लव्वि फोड़कर गोशालक को बचाया । उस समय भगवान् छ लेइया वाले और छयस्य थे । मोहकर्म के कारण उनको यह राग आया ॥८॥

गोशालक अमयती और कुपात्र था । उसे शारीरिक सहयोग भगवान् श्री महावीर ने किया । यदि इसमें धर्म समझते तो सारा जगत दुःखी था, भगवान् ने इस उदाहरण को फिर से दुहराया तो नहीं ॥९॥

अपनी तेजोलेश्या के द्वारा गोशालक ने दो साधुओं को जलाकर भस्मसात् कर दिया । वहाँ लव्विवारी साधु तो बहुत थे । उन महापुरुषों को उन्होंने क्यों नहीं बचाया ? यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१०॥

जिनऋषि ने कशपा करके रयणादेवी के सम्मुख देखा । शैलक यक्ष ने उसे नीचे गिरा दिया और देवी ने आकर उसे अपने खड्ग में पिरो लिया । यह अनु-कम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥११॥

सुलसा हिरण्यगवेपी देव की भक्ता थी । उसे दुःखी देखकर देव ने अनुकम्पा-पूर्वक देवकी से उत्पन्न छ पुत्रों को सुलसा के घर लाकर रख दिया । यह अनु-कम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१२॥

हरिकेशी मुनि यक्ष-स्थल पर आए । उनको वहाँ अशनादिक नहीं दिया गया । यक्ष देवता ने उनकी अनुकम्पा करके ब्रह्मणों को खरि-सावी बना दिया । यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१३॥

मेघकुमार जब गर्भ में था, तब धारिणी रानी ने गर्भ की अनुकम्पा करते हुए उसके सुख के लिए अनेक उपाय किये । मन की रुचि के अनुसार भोजन किये । यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१४॥

अभयकुमार रो मित्री देवता, तिण अभयकुवर री अनुकम्पा आणी ।
धारणी राणी रो डोहलो पूर्यो, अकाले वर्षा करने वरसायो पाणी ॥१५॥

कृष्णजी नेम वदण ने जाता, एक पुरुष ने दुखियो जाणी ।
साहज दियो अनुकम्पा कीधी, ईट उठाय उणरे घर आणी ॥१६॥

दुखिया दोहरा देख दरिद्री, अनुकम्पा उणरी किण आणी ।
गाजर मूलादिक सचित्त खवावै, वले पावै काचो अणगल पाणी ॥१७॥

दुखिया जीव मारग मे देखी, टल जावै साधु सकोची काया ।
आप हणे नही पाप सू डरता, अनुकम्पा आणी न मेले छाया ॥१८॥

उपाडी ने छाया मेले तो, असजती जीव री व्यावच लागी ।
या अनुकम्पा साधु करे तो, जावै पाचूई महाव्रत भागी ॥१९॥

सो साधु ग्रीपम काल उन्हाले, पाणी विना हुवै जुदा जीव काया ।
अनुकम्पा आण ने अगुद्ध बहिरावै, छ काया रा पीहर साधु बचाया ॥२०॥

गजसुकमाल ले नेम री आज्ञा, काउसग्ग कियो मसाण मे जाई ।
सोमल आय खीरा गिर ढाया, शीश न धूण्यो दया दिल आई ॥२१॥

साधु विना अनेरा सर्व जीवा री, अनुकम्पा आणी साधु बाधे बधावै ।
तिणरो नशीत रे वारमे उद्देगे, साधु ने चोमासी प्रायश्चित्त आवै ॥२२॥

रासडीयादिक सू तस जीव वध्या छै,
ते तो भूख तृषा सू अत्यत दुख पावै ।
त्याने अनुकम्पा आण ने छोडे छोडावै,
तिण साधु ने चौमासी प्रायश्चित्त आवै ॥२३॥

अभयकुमार के मित्र देवता ने उसकी अनुकम्पा करके धारिणो रानी का दोहद पूरा किया। अकाल मे वर्षा की। यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१५॥

श्री कृष्ण ने नेमिनाथ प्रभु को वन्दनार्थ जाते समय एक पुरुष को दु खी देख कर उस पर अनुकम्पा की। उसको सहयोग दिया। एक ईंट उठाकर उसके घर रख दी। यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१६॥

दु खी, कष्ट प्राप्त तथा दरिद्रो को देखकर कोई उनके प्रति अनुकम्पा लाकर उन्हे गाजर, मूला आदि सजीव वस्तु खिलाता है तथा अनछाना पानी पिलाता है, उस अनुकम्पा को सावद्य समझना चाहिए ॥१७॥

अपने द्वारा जीवो को मरते देखकर साधु अपने शरीर को सकुचित कर टल जाते हैं। पाप से डर स्वयं उनकी हिंसा नहीं करते, परन्तु उनकी अनुकम्पा करके उन्हे छाया मे लाकर नहीं रखते। इसको आज्ञा-सम्मत अनुकम्पा समझना चाहिए ॥१८॥

यदि जीवो को उठाकर छाया मे रखे तो असयती की ब्यावृत्ति (परिचर्या) करने का दोष लगता है। साधु यदि ऐसी अनुकम्पा करते हैं तो उनके पाचो ही महाव्रत भंग होते हैं ॥१९॥

विषम ग्रीष्मकाल का समय है। सौ साधु हैं। पानी के विना उनके प्राण जा रहे हैं। किसी ने अनुकम्पा करके अशुद्ध पानी उन्हे बहिराया (दान दिया) और उन छ काया के रक्षक साधुओ को बचाया। यह अनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥२०॥

गजसुकुमाल मुनि ने नेमिनाथ भगवान् की आज्ञा लेकर श्मशान मे जाकर क्रायोत्सर्ग किया। सोमिल ने आकर उनके सिर पर अगारे रख दिये। उनके मन मे दया थी, अत उन्हीने अपना सिर हिलाया नहीं। यह अनुकम्पा जिनेश्वर देव की आज्ञा मे है ॥२१॥

साधु के अतिरिक्त अन्य जीवो की अनुकम्पा करके कोई साधु उन्हे बाधे या दूसरो से बधवाये तो उस साधु को निश्चीथ सूत्र उद्देशक १२ के अनुसार चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ॥२२॥

रस्सी आदि से जो जीव बन्धे हुए हैं और वे भूख, तृषा आदि से अत्यन्त पीडित हैं। अनुकम्पा लाकर यदि कोई (साधु) उन्हें छुडाता है तो उसको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ॥२३॥

व्याधि कुण्टादिक रोगीलो सुण ने, तिण ऊपरवेद चलाय ने आवै ।
साजो करे अनुकम्पा आणी, गोली चूरण दे रोग गमावै ॥२४॥

लव्धिधारी रा खेलादिक थी, सोलेई रोग जडा सू जावै ।
वले जाणे साधु यो रोग सू मरसी, अनुकम्पा आणी रोग नही गमावै ॥२५॥

जो अनुकम्पा साधु करे तो, उपदेग देई वैराग चढावै ।
चोखे चित पेलो हाथ जोडे तो, च्याहंई आहारना त्याग करावै ।
या अनुकम्पा निरवध जाणो ॥२६॥

गृहस्थ भूलो उजाड़ वन मे,
अटवी वले उज्जड़ जावै ।
अनुकम्पा आणी साधु मारग वतावै,
तो च्यार महिना रो चारित्र जावै ॥२७॥

अटवी मे भूला ने अत्यत दुखी देखी, च्यारुई गरण साध दिरावै ।
मारग पूछै तो मूनज साभै, बोले तो भिन्न-भिन्न धर्म सुणावै ॥२८॥

दुहा

अनुकम्पा इह लोक री, कर्म तणो वध होय ।
ज्ञान दर्शन चारित्र विना, धर्म म' जाणे कोय ॥१॥

जे अनुकपा साधु करे, ते नवा न वाधे कर्म ।
तिण माहिली श्रावक करे, तिण मे पिण छै धर्म ॥२॥

साधु श्रावक दोनू तणी, एक अनुकम्पा जाण ।
अमृत सहु ने सारिषो, कूडी मत करो ताण ॥३॥

वरजी अनुकम्पा साधु ने, सूतरनी दे गाख ।
चित्त लगाय ने साभलो, श्री वीर गया छै भाष ॥४॥

किसी के कुष्ठादि अनेक व्याधिया हैं। कोई वैद्य यह सुनकर अपने आप आता है। चूर्ण, गोली आदि देकर उसका रोग मिटाता है और उसे स्वस्थ कर देता है। यह सावद्य अनुकम्पा है ॥२४॥

लब्धिघर मुनि के श्लेष्म आदि से सोलह ही रोग समूल मिट जाते हैं। मुनि यह जान भी ले, यह व्यक्ति रोग के कारण मरने वाला है तो भी अनुकम्पा करके उसका रोग नहीं मिटाते। यह अनुकम्पा सावद्य होती है ॥२५॥

साधु यदि अनुकम्पा करते हैं तो उपदेश देकर उसका वैराग्य बढ़ाते हैं। शुद्ध हृदय से वह यदि चाहता है तो उसे चारो आहार भोगने का प्रत्याख्यान करा देते हैं। यह अनुकम्पा निरवद्य है ॥२६॥

कोई गृहस्थ जगल में भटक गया और वह उजड़ ही उजड़ चलता जा रहा है। अनुकम्पा करके यदि कोई साधु उसे मार्ग बताता है तो उसको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ॥२७॥

जगल में उसे अत्यन्त दुःखी देखकर साधु उसे चार शरण देते हैं। यदि वह मार्ग पूछता है तो साधु मौन रहते हैं। यदि वे बोलते हैं तो भिन्न प्रकार से धर्मोपदेश सुनाते हैं। यह अनुकम्पा जिनेश्वर देव की आज्ञा में है ॥२८॥

गीति २

दोहा

लौकिक अनुकम्पा में कर्म बन्ध होता है। ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य के अभाव में धर्म नहीं हो सकता ॥१॥

जो अनुकम्पा साधु करते हैं और जिससे नवीन पाप बन्ध नहीं होता, वही अनुकम्पा यदि श्रावक करता है तो उसे भी धर्म ही होगा ॥२॥

अमृत जिस प्रकार सबके लिए एक जैसा होता है, उसी प्रकार साधु व श्रावक के द्वारा की जाने वाली अनुकम्पा भी एक रूप ही होगी। इसके लिए खीचातान नहीं करनी चाहिए ॥३॥

आगमों में भगवान् श्री महावीर ने जिन-जिन अनुकम्पाओं का साधु के लिए निषेध किया है, उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। उसे चित्त लगाकर सुनो ॥४॥

ढाल : २

[राग—यतनी]

डाभ मूजादिक नी डोरी, बधीया करे हेला ने सोरी ।
 सी तापादिक कर दुखिया, साता वछे जाणै हुवा सुखिया ॥१॥
 अनुम्कपा उणारी आणे, छोडे छोडावै ने भलो जाणै ।
 तिणनै चोमासी प्रायश्चित्त आवै, धर्म जाणे तो समकित जावै ॥२॥

इम बाधे बधावै हुवै राजी, तिणरो सजम गयो भाजी ।
 ए तो सावद्य कामा जाणो, तिणरा साधा किया पचक्खाणो ॥३॥

जीवणो मरणो नही चावै, साधु क्याने बधावै छोडावै ।
 ज्यारी लागी मुगत सू ताली, नही करे तिके रखवाली ॥४॥

गूहस्थ रे लागी लायो, घर बारे निकलियो न जायो ।
 बलता जीव बिल-बिल बोलै, साधु जाय कवाड न खोलै ॥५॥

द्रव्ये भावे लाय लागी, तिण माहे केयक वैरागी ।
 तिणरी अनुकम्पा आवै, उपदेश देइ समभावै ॥६॥
 जन्म मरण री लाय थी काढे, उणरो काम सिराडे चाढै ।
 पकडावै ज्ञानादिक डोरी, तिण थी आठूई कर्म दे तोडी ॥७॥

अनुकम्पा किया डड आवै, परमारथ बिरला पावै ।
 नशीत नो बारमो उद्देशो, निज भाषी दया नी रेसो ॥८॥

छोड़े साधु सूतर मे कहै चाल्यो, ए तो अर्थ अणहुतो घाल्यो ।
 भोला ने कुगुरा बहकाया, कूडा-कूडा अर्थ बताया ॥९॥

सिंघ बाघादिक मजारी, हिंसक जीव देखी आचारी ।
 त्याने मार कह्या हिंसा लागै, पहिलोई महाव्रत भागै ॥१०॥

गीति

डाभ, मूज आदि की रस्सी से त्रस जीव बन्धे है, शीत, ताप आदि से दुःखी है, विलविलाहट कर रहे हैं, मुख-शान्ति के लिए अत्यन्त व्यग्र हैं, उनकी अनुकम्पा करके साधु उन्हें बन्धन से छोड़ता है, दूसरे से छुड़वाता है या किसी छोड़ने वाले को अच्छा मानता है तो उस साधु को चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है। ऐसा करके उस कार्य में यदि वह धर्म मानता है तो उसकी सम्यक्त्व भी चली जाती है ॥१-२॥

इसी प्रकार यदि वह अनुकम्पा करके किसी प्राणी को बान्धता है, बन्धवाता है, बान्धने वाले का अनुमोदन करता है तो उसका समय चला जाता है। ये सब सावध कार्य हैं। इनका साधु ने प्रत्याख्यान किया है ॥३॥

साधु उन प्राणियों का जीना भी नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता तो वह क्यों बान्धेगा और क्यों छुड़ाएगा? उसकी प्रीति मुक्ति से लगी है। वह किसकी रखवाली करेगा ॥४॥

गृहस्थ के घर में आग लगी है। घर से बाहर नहीं निकला जाता। आग में जलते जीव विलविलाहट करते हैं, पर साधु जाकर कपाट नहीं खोलता ॥५॥

ससार में तो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की आग लगी ही है। कुछ एक लोग वैराग्यवान् होते हैं, जो भाव आग से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी अनुकम्पा साधु करते हैं और उन्हें उपदेश के द्वारा प्रतिबोध देते हैं। उस जन्म और मृत्यु की आग से बाहर निकालते हैं, उनका काम सिद्ध करते हैं। वे उसे ऐसी ज्ञान की रस्सी पकड़वाते हैं कि वे आठो ही कर्मों के तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं ॥६-७॥

अनुकम्पा करने से प्रायश्चित्त आता है, इस परमार्थ को कोई विरला व्यक्ति ही समझ पाता है। निरीथ सूत्र के बारहवें में उद्देशक में जिन भगवान् ने दया का रहस्य प्रकट किया है ॥८॥

कुछ लोग कहते हैं, साधु बन्धे प्राणियों को खोल सकता है, यह आगम में कहा है, यह अर्थ अत्यन्त निराधार है। भोले-भाले लोगो को कुगुरु शास्त्रो का अर्थ बता कर बहका देते हैं ॥९॥

सिंह, बाघ, विल्ली आदि हिंसक जीवों को देखकर यदि साधु कहे, इन्हें मारो तो उसे हिंसा लगती है, पहला महाव्रत टूटता है। यदि साधु (घटना प्रसंग पर)

मत मार कह्या उणरो रागी, तीजे करण हिसादिक लागी ।
सूयगड़ाअग छै साखी, श्री वीर गया छै भाखी ॥११॥

गृहस्थ रो शरीर ममता मे, साधु बैठा समता मे ।
रह्या धर्म शुक्ल ध्यान ध्याई, मूवा गया री फिकर न काई ॥१२॥

इहलोग ने परलोग, जीवणो मरणो काम भोग ।
ए तो पाचूई छै अतिचार, बाछ्या नही धर्म लिगार ॥१३॥

आपणोई बाछे तो पाप, पर नो कुण घालै संताप ।
घणो जीवणो बाछे अज्ञानी, समभाव राखै ते ज्ञानी ॥१४॥

बायरो वर्षा सी ताप, रह्यो न रह्यो चावै तो पाप ।
राज विरोध रहित सुकाल, उपद्रव जावो तत्काल ॥१५॥
साता बोला रो ए विस्तार, ओलखियो ते अणगार ।
घट मे जो समता आवै, हुवा न हुवा एको ही न चावै ॥१६॥

एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेटी ।
ए तो राग द्वेष नो चालो, दशवैकालिक सभालो ॥१७॥

साधू बैठो नावा मे आई, नावडिये नाव चलाई ।
नावा फूटी माहे आवै पाणी, साधु देखे लोका नही जाणी ॥१८॥
आप डूबे अनेरा प्राणी, किणरी अनुकम्पा नाणी ।
बताया व्रत रो भग, तिणरो शाखी आचारग ॥१९॥
सानी कर साधु जतावै, लोक कुसले खेमे घर आवै ।
डूबा पिण साधु न चावै, रह्या चावै तो तुरत बतावै ॥२०॥
मौन साध रहे ते सत, तिके करे ससार नो अत ।
परिणामज राखै सेठा, धर्म ध्यान माहि रहै बैठा ॥२१॥

यह कहे, इन्हे मत मारो तो उन जीवो के प्रति राग प्रकट होता है और उन हिंसक पशुओ द्वारा वध्य प्राणियो की हिंसा का अनुमोदन लगता है। सूत्रकृतागसूत्र मे भगवान् श्री महावीर ने ऐसा कहा है ॥१०-११॥

गृहस्थ का शरीर उसकी ममता मे है और साधु अपनी समता मे है। वे धर्म-ध्यान व शुक्ल-ध्यान ध्याते है। उन्हे किसी के मरने की चिन्ता नही होती ॥१२॥

लोक-वाछा, परलोक-वाछा, जीवन-वाछा, मृत्यु-वाछा और कामभोग-वाछा ये पाच अपश्चिममारणान्तिकी सलेखना के अतिचार माने गये है। इनमे धर्म जरा भी नही है ॥१३॥

श्रावक के अपने जीवन की वाछा भी पाप है तो दूसरे की जीवन-वाछा करके कौन सतायित होगा ? अधिक जीना जो चाहते हैं, वे अज्ञानी है तथा जीवन व मृत्यु मे समभाव रखते है, वे ज्ञानी हैं ॥१४॥

पवन, वृष्टि, शीत, ताप, क्षेम, सुकाल, उपद्रव ये सात वाते हो या न हो, यह चाहना मात्र पाप है। घट मे यदि समता होती है तो इन सातो बातो का होना या न होना कुछ भी नही चाहता। इन सात वोलो का विस्तृत हार्द जिसने पहचान लिया है, वही अनगार है ॥१५-१६॥

एक आदमी के चपेट मारना और दूसरे को पुचकारना ये दोनो कार्य राग-द्वेष जन्य हैं। दशवैकालिक सूत्र मे इसका वर्णन है ॥१७॥

साधु नाव मे वैठा हे। नाविक नाव चला रहा है। नाव मे छिद्र हो गया है और पानी भर रहा है। उसे साधु के अतिरिक्त और किसी ने नही देखा है। साधु स्वयं डूबने की ओर जा रहा है, दूसरे लोग भी डूबने जा रहे है। उसके मन मे किसी के प्रति अनुकम्पा नही आई। क्योंकि छिद्र बताने से व्रत-भग होता है। आचाराग सूत्र इस बात का साक्षी है। सकेत करके भी यदि साधु उस छिद्र को बताता है तो सब लोग कुशल-मगल के साथ अपने घर पहुचते हैं। सब लोग डूब जाए,यह भी साधु नही चाहता। सब लोग जीए, यह यदि वह चाहता तो तत्काल उस छिद्र को बत्ता देता। साधु वहा धर्म-ध्यान मे स्थिर होकर मौन रहता है और अपनी परिणाम-दृढता से ससार का अन्त करता है ॥ १८-१९-२०-२१ ॥

दुहा

वाछै मरणो जीवणो, तो धर्म तणो नही अस ।
 ए अनुकम्पा किया थका, बधे कर्म नो बस ॥१॥
 मोह अनुकम्पा जे करे, तिणमे राग ने द्वेष ।
 भोग बधे इद्रचा तणो, अतर ऊडो देख ॥२॥
 दया अनुकम्पा आदरी, तिणआतम आणी ठाय ।
 मरता देखी जगत ने, सोच फिकर नही काय ॥३॥
 कष्ट सह्या घर मे थका, पाल्या व्रत रसाल ।
 मोह अनुकम्पा श्रावका, त्या पिण दीधी टाल ॥४॥
 काचा था ते चल गया, होय गया चकचूर ।
 के सेठा रह्या चलिया नही, त्याने वीर बखाण्यासूर ॥५॥

ढाल : ३

[राग—तुम जोयज्यो रे स्वारथ ना सगा]

चपानगरी ना बाणिया, जिहाज भरने समुद्र मे जाय रे ।
 तिण अवसर एक देवता, त्याने उपसर्ग कीधो आय रे ।
 जीव मोह अनुकम्पा न आणिये ॥१॥

मिनका सीयाल खाधे बेसाणने, गले पहिरी छै रु ड माल रे ।
 लोही राधसू लीप्यो शरीर ने, हाथे खडग दीसे विकराल रे ॥२॥

लोक धड-धड लागा धूजवा, और देव रह्या मन ध्याय रे ।
 अरणक श्रावक डरियो नही, तिण काउसग दीधो ठाय रे ॥३॥

सागारी अनशन कियो, धर्म ध्यान रह्यो चित्त ध्याय रे ।
 सगला ने जाण्या डूबता, अनुकम्पा न आणी काय रे ॥४॥

अरणक श्रावक नै डिगायवा, देव वद-वद बोलै वाय रे ।
 जो अरणक धर्म न छोड़सी, तो जिहाज डबोऊ जल माय रे ॥५॥

गीति ३

दोहा

जाने व मरने की बाछा करना, धर्म का अग्र नहीं है । बाछा युक्त इस अनु-
करण ने कर्म का बन्ध होता है ॥१॥

मोह युक्त अनुकम्पा में राग व द्वेष होता है और उसमें इन्द्रियो के भोग
बढ़ने हैं, यह अन्तर्दृष्टि ने ममभने की बात है ॥२॥

दया व अनुकम्पा को जो अपना लेता है, वह आत्म-स्थित होकर रहता है ।
मसार को मरते देखता है, पर वह चिन्तातुर नहीं होता ॥३॥

गृहस्थपन में चलने वाले श्रावको ने भी कष्ट महकर अपने ब्रतों को निभाया,
परन्तु मोह अनुकम्पा को तो टाला ॥४॥

जो दुर्बल थे, वे विचलित होकर चूर-चूर हो गए । जो दृढ़ रहे, विचलित नहीं
हुए, उन्हें भगवान् महावीर ने धूरवीर कहा है ॥५॥

गीति

कम्पा नगरी के वणिग् भरे जहाज समुद्र में जा रहे थे । उस समय एक देवता
ने उन्हें उपसर्ग दिया । हे जीव मोह अनुकम्पा मत कर ॥१॥

शृगाल और मार्जार उनके बन्धे पर बैठे थे । गले में कटे सिरो की माला
थी । रक्त और रस्मी ने लिप्त शरीर था और हाथ में विकट खड्ग था ॥२॥

लोग धर-धर कापने लगे और अपने-अपने डष्ट का स्मरण करने लगे । अर-
णक श्रावक उठा नहीं और उसने कायोत्सर्ग आरम्भ कर दिया ॥३॥

उसने मागारी अनशन कर दिया । धर्म-ध्यान में अपना चित्त लगाया ।
मन्त्रको डूबते देखकर उसे अनुकम्पा नहीं आई ॥४॥

अरणक श्रावक को विचलित करने के लिए देवता बढ-बढकर बोल रहा है,
यदि अरणक आज धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं इस जहाज को जल में डुबा दूंगा ॥५॥

ऊची उपाड ने ऊधी न्हाख नै, करसू सगला री घात रे ।
काली बोली अमावस रा जण्या, मान रे तू अरणक बात रे ॥६॥

ज्ञान दर्शन म्हारा व्रत नै, इणरो कीधो विघन न थाय रे ।
हू सेवग छू भगवान रो, मौनै कोई न सके चलाय रे ॥७॥

लोक विल-विल करता देखने, अरणक रो न बिगड्यो नूर रे ।
मोह करुणा न आणी केहनी, देव उपसर्ग कीधो दूर रे ॥८॥

देव धन्य-धन्य अरणक ने कहै, तू तो जीवादिक रो जाण रे ।
थारा सुधर्मी सभा मभे, इन्द्र किया घणा बखाण रे ॥९॥

अरणक श्रावक रा गुण देखने, आया देव री दाय रे ।—
दोय कुडल जोडी आप नै, देव आयो जिण दिशि जाय रे ॥१०॥

नमिराय ऋषि चारित्त लियो, ते तो ऊभो बाग मे आय रे ।
इन्द्र आयो नमि ने परखवा, ते किण बिध बोलै वाय रे ॥११॥

थारी अगनि करी मिथिला बले, एकर सू साहमो जोय रे ।
अतेवर बलतो मेलसी, ए बात सिरे नही तोय रे ॥१२॥

सुख वपराय सारा लोक मे, बिलखा देख पुत्र-रतन रे ।
जो तू दया पालण ने ऊठियो, तो कर तू यारा जतन रे ॥१३॥

नमि कहै वसू जीवूं सुखे, म्हारी पल-पल सफली जात रे ।
या मिथिला नगरी दाभता, म्हारो बले नही तिलमात रे ॥१४॥

मोनै हर्प नही मिथिला रह्या, बलिया नही शोक लिगार रे ।
मैं सावद्य जाण त्यागी तिका, रही बली न चावै अणगार रे ॥१५॥

जहाज को ऊपर उठाऊगा और औधी करके फिर नीचे गिराऊगा । काली-पीली अमावस के दिन जन्मने वाले हे अरणक ! मेरी बात मान, नहीं तो मैं सबकी घात करूंगा ॥६॥

मैं भगवान् का सेवक हूँ । मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता । मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में इसका किया हुआ विघ्न नहीं हो सकता ॥७॥

लोगो को बिलविलाहट करते देखकर भी अरणक का स्वरूप बिगड़ा नहीं । उसने किसी की मोह अनुकम्पा नहीं की, तब देवता ने उपसर्ग दूर कर दिया ॥८॥

देवता अरणक को धन्य-धन्य कहने लगा । उसने कहा कि तू जीवादि द्रव्यों का ज्ञाता है । मुधर्मा सभा में इन्द्र ने तेरा बहुत बखान किया था ॥९॥

अरणक श्रावक के गुण देखकर देवता प्रसन्न हुआ और दो कुण्डलो की जोड़ी देकर जिस दिशा से आया था, उसी दिशा में चला गया ॥१०॥

नमि राजर्षि ने चारित्र्य ग्रहण किया और वाग में आकर ठहरे । इन्द्र उनकी परीक्षा करने के लिए आया और बोला ॥११॥

तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है । एक बार तुम उसकी ओर देखो । जलते हुए अन्त पुर को यो ही छोड़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ॥१२॥

तू ने सारे ससार में सुख का प्रादुर्भाव किया और अपने पुत्र-रत्नों को बिलखते देख रहा है । यदि तू दया पालने के लिए ही खड़ा हुआ है तो इनका यत्न क्यों नहीं करता ॥१३॥

नमि राजर्षि ने कहा—मैं सुख में वसता हूँ, सुख में जीता हूँ । मेरी पल-पल सफल जा रही है । मिथिला नगरी जल रही है, पर मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल रहा है ॥१४॥

मुझे मिथिला के रहने में कोई हर्ष नहीं है और उसके जलने में जरा भी शोक नहीं है । मैंने सावध समझ कर जिसे छोड़ दिया, उसका रहना या जलना मैं कुछ नहीं चाहता ॥१५॥

नमिराय ऋषि आणी नही, मोह अनुकम्पा नी वात रे ।
समभाव राखे मुगते गया, करी अष्ट कर्मा री घात रे ॥१६॥

श्रीकेसव केरो बधवो, यो तो नामे गजसुकुमाल रे ।
तिण दीक्षाले काउसग्न कियो, सोमिल आयो तिण काल रे ॥१७॥

माथे पाल बाधी माटी तणी, माहे घाल्या लाल अगार रे ।
कण्ट ऊपनो बेदना अति घणी, नेम करुणा न आणी लिगार रे ॥१८॥

श्रीनेम जिनेश्वर जाणता, होसी गजसुकुमाल री घात रे ।
पिण अनुकम्पा आणी नही, और साधु न मेल्या साथ रे ॥१९॥

श्री वीर जिनद चोबीसमा, कल्पातीत मोटा अणगार रे ।
त्याने देव मनुष्य तिर्यञ्च ना, उपसर्ग उपना अपार रे ॥२०॥

सगम देवता भगवत नै, दुख दीक्षा अनेक प्रकार रे ।
अनारज लोका पिण वीर नै, स्वानादिक दीक्षा लार रे ॥२१॥

चउसठ इन्द्र महोत्सव आविया, दीक्षा दिन भेला होय रे ।
पिण कण्ट पड्या भगवान ने, नायो उपसर्ग टालण कोय रे ॥२२॥

दुख देता देखी जगनाथ ने, किण अलगा न कीधा आय रे ।
समदिष्टी देव हूता घणा, त्या करुणा न आणी काय रे ॥२३॥

देवता जाण्यो श्री भगवान ने, उदे आया दीसै छै कर्म रे ।
अनुकम्पा आण बिचै पड्या, ए जिन भाष्यो नही धर्म रे ॥२४॥

धर्म हुवै तो आघो नही काढता, बले वीर ने दुखिया जाण रे ।
परिपह देवण आवै तेहनै, देव अलगो करता ताण रे ॥२५॥

मच्छगलागल मण्ड रही, द्वीप समुद्रा माय रे ।
भगवत कहै जो इन्द्र ने, तो थोडा मे देवे मिटाय रे ॥२६॥

नमि राजर्षि ने मोह अनुकम्पा नही की। समभाव रखते हुए आठ कर्मों का नाश कर वे मुक्ति में चले गये ॥१६॥

श्रीकृष्ण के बन्धु गजसुकुमाल ने दीक्षा लेकर कायोत्सर्ग किया था। उस समय सोमिल ब्राह्मण बहा पर आया। उसने मुनि के मस्तक पर सिट्टी की कगार बान्धी और उसमें जलते हुए अगारे भर दिये। मुनि को अत्यन्त कष्ट हुआ। नेमिनाथ भगवान् ने बहा जरा भी अनुकम्पा तो नही की ॥१७-१८॥

नेमिनाथ प्रभु जानते थे, गजसुकुमाल मुनि की घात हो जाएगी, किन्तु उन्होने अनुकम्पा करके उनके साथ साधुओं को नही भेजा ॥१९॥

चौबीसवें तार्थकर जो जिनकल्पी और महा अनगार थे, उन्हें देवता, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी अपार उपसर्ग हुए ॥२०॥

सगम देवता ने भगवान् को अनेक प्रकार से कष्ट दिया। अनार्य लोगो ने भी भगवान् के पीछे कुत्ते लगाए ॥२१॥

दीक्षा-महोत्सव में चौसठ इन्द्र आये, पर भगवान् को जब कष्ट पडा तो उग्र-सर्ग डालने के लिए कोई नही आया ॥२२॥

सम्यग् दृष्टि देव भी बहुत थे, पर उन्होने भी कोई कष्ट नहीं दिखाई। किसी ने आकर दुःख देने वालो को भगवान् से अलग नही किया ॥२३॥

देवो ने जाना, भगवान् महावीर के अभी कर्मोदय है। अनुकम्पा के नाम पर वीच में पडना जिन-भाषित धर्म नही है ॥२४॥

यदि धर्म होता तो भगवान् महावीर को दुःखी देखकर वे जरा भी विलम्ब न करते और परिषद् देने वालो को अलग कर देते ॥२५॥

सभी द्वीप और समुद्रों में मच्छगलागल लग रही है अर्थात् एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। भगवान् यदि इन्द्र से कहे तो वह यह सब थोड़े में ही मिटा सकता है ॥२६॥

पडती जाणे अंतराय ने, तो अचित खवावत पूर रे।
एहवी शक्ति घणी छै इन्द्रनी, पिण कर्म न हुवै दूर रे ॥२७॥

चुलणीपिया ने पोसा मझे, देव दीघा छै दुख आय रे।
कुण कुण हवाल तिणमे किया, ते साभलज्यो चित्त त्याय रे ॥२८॥

तीन बेटा रा नव सूला किया, तिणरा मूढा आगे लाय रे।
तेल उकाल ने माहे तल्या, बल-बलता सू छाटी काय रे ॥२९॥

समा परिणामा वेदना सही,
जाणी आपरा सच्या कर्म रे।
अनुकम्पा न आणी अगजात री,
तिण छोड्यो नही जिन धर्म रे ॥३०॥

मत मारण रो कह्यो नही, ते तो जाणी सावद्य वाय रे।
करुणा न आणी मरता देखने, सेठो रह्यो धर्म ध्यान ध्याय रे ॥३१॥

जो तू धर्म न छोडसी, तो थारे देव गुरु जिम छै माय रे।
तिणने मारू विध आगली, थारा मुहुढा आगे त्याय रे ॥३२॥

जद आरत ध्यान तू ध्यायने, पडसी माठी गति मे जाय रे।
सुणने चुलणीपिया चल गयो, माय राखण करै उपाय रे ॥३३॥

यो तो पुरुष अनारज कहै जिसो, भाल राखू ज्यू न करे घात रे।
ते तो भद्रा बचावण ऊठियो, इणरे थाभो आयो हाथ रे ॥३४॥

अनुकम्पा आणी जननी तणी, तो भाग्या व्रत ने नेम रे।
देखो मोह अनुकम्पा एहवी, तिण मे धर्म कहीजे केम रे ॥३५॥

चुलणीपिया सुरादेव ना, चुलसतक ने सकडाल रे।
या च्यारा रा मार्या डीकरा, देव तलिया तेल उकाल रे ॥३६॥

बेटा ने मरता देखिया, नाणी मोह अनुकम्पा प्रेम रे।
ऊठ्या मात त्रियादिक राखवा, भागा व्रत ने नेम रे ॥३७॥

यदि ऐसा करने में जीवों के आहारान्तराय होती लगती तो शक्तिशाली इन्द्र उन्हें अचित्त आहार खिला देता, पर ऐसा करने से कर्मों का नाश नहीं होता ॥२७॥

चूलनीपिता श्रावक को पीपव-व्रत में देवता ने आकर कष्ट दिया। उसने क्या कुछ किया, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है ॥२८॥

चूलनीपिता के सामने आकर उसके तीन पुत्रों के नव टुकड़े किये। उन्हें तेल में तला। उस गर्म तेल से चूलनीपिता के शरीर को छाटा ॥२९॥

कृत कर्मों का भोग समझकर समता पूर्वक वह कष्ट उसने सहा। उसने पुत्रों की अनुकम्पा नहीं की और जिनेश्वर देव का धर्म नहीं छोड़ा ॥३०॥

सावध भाषा समझकर उसने मत मार, ऐसा भी नहीं कहा। पुत्रों को मरते देखकर भी उसे करुणा नहीं आई। धर्म-ध्यान में लीन होकर दृढ़ रहा ॥३१॥

जो तू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो देवगुरु के तुल्य तुम्हारी माता को तुम्हारे सामने लाकर इसी प्रकार मारूंगा ॥३२॥

तब तू आर्त्तव्यान में होकर दुर्गति को प्राप्त होगा। यह सुनकर चूलनीपिता विचलित हो गया और अपनी माता के संरक्षण का उपाय करने लगा ॥३३॥

यह अनार्य पुरुष है। इसे अभी मैं पकड़ूँ ताकि मेरी माता को वह न मार सके। माता भद्रा को बचाने के लिए चला तो उसके हाथ में खम्भा आ गया ॥३४॥

माता की अनुकम्पा आई, तो उसके नियम व व्रत भंग हो गए। ऐसी मोह अनुकम्पा में धर्म कैसे कहा जा सकता है? ॥३५॥

चूलनीपिता, सूरदेव, चूलशतक और शकडाल इन चारों के पुत्रों को देवता ने तेल उवालकर उसमें तला। पुत्रों को मरते देखा, पर मोह अनुकम्पा नहीं आई। माता, स्त्री आदि को बचाने के लिए उठे तो नियम व व्रत भंग हो गए ॥३६-३७॥

मातत्रियादिक राखता, भाग्या व्रत ने बध्या कर्म रे ।
तो साधु बिचे पडिया थका, याने किणविघहोसी धर्म रे ॥३८॥

चेडा ने कोणिक री बारता, निरावलिका भगवती शाख रे ।
मानव मुवा दोय सग्राम मे, एक कोड ने असी लाख रे ॥३९॥

भगवत अनुकम्पा आण ने, पोते न गया न मेल्या साध रे ।
या नै पहिला पिण वर्ज्या नही, घणा जीवारी जाणविराध रे ॥४०॥

ए दया अनुकम्पा जाणता, तो वीर बडाले जाय रे ।
सगलारे साता वपरावता, थोडा मे देता चुकाय रे ॥४१॥

कोणिक भगता भगवान रो, चेडो वारे व्रत धार रे ।
इंद्र भीड आया ते समकितो, ए किण विध लोपता कार रे ॥४२॥

ज्ञान दर्शन चारित्र माहिलो, बधतो जाणे किणरे उपाय रे ।
तो करे अनुकम्पा भवि जीवरी, वीर बिना बोलया जाय रे ॥४३॥

समुद्रपाल सुखा मे भिल रह्यो, ससार विषे रस लाग रे ।
चोर नै मारतो देखी उपनो, उतकष्टो परम वैराग रे ॥४४॥

चारित्र लियो कर्म काटवा, जाण्यो मोक्ष तणो उपाय रे ।
पिण करुणा न आणी चोरनी, छोडावणरी न काढी वाय रे ॥४५॥

साध श्रावक रे एक रीत छै, तुमे जोवो सूतर रो न्याय रे ।
देखो अतर माहे विचार ने, कूडी काय करो बकवाय रे ॥४६॥

दुहा

दुखिया देखी तावडै, जो नही मेलै छाय ।
साधु श्रावक न गिणे तेह नै, ए अन्यतीर्थी नी वाय ॥१॥

मार्या मराया भलो जाणिया, तीनुई करुणा पाप ।
देखण वाला ने जे कहै, ते खोटा कुगुरु सराप ॥२॥

माता, स्त्री आदि की रक्षा करने में नियम भंग हुए और कर्मवध हुआ तो साधु यदि बीच में आ पड़े तो धर्म कैसे होगा ॥३८॥

चेटक और कोणिक का वृत्तान्त निर्यावलिका व भगवती सूत्र में आया है । दो युद्धों में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मरे ॥३९॥

भगवान् महावीर अनुकम्पा करके न स्वयं गए, न अपने साधुओं को भेजा । और उन दोनों को बहुत जीवों की हिंसा समझकर पहले भी नहीं रोका ॥४०॥

इस कार्य की यदि भगवान् दयारूप समझते तो स्वयं आगे होकर जाते और थोड़े में ही सबको सुखी कर देते ॥४१॥

कोणिक भगवान् का भक्त था और चेटक वारह व्रतधारी श्रावक । इन्द्र जो सहयोग में आया, वह भी सम्यक्त्वी था । ये सब भगवान् के इंगित का लघन कैसे करते ॥४२॥

किसी का ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यरूप प्रयत्न बढ़ता हो तो भगवान् बिना बुलाए जाकर भव्य जीवों की अनुकम्पा करते ॥४३॥

समुद्रपाल सुखी में भूल रहा था । सासारिक विषयों में उसकी लगन लगी थी । चोर को मारे जाते देखकर उसको परम वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥४४॥

कर्म-नाश करने के लिए मोक्षोपाय समझकर चारित्र्य ग्रहण किया, किन्तु चोर की कठुणा करके उसे छोड़ने की बात मुख से नहीं कही ॥४५॥

साधु श्रावक की एक रीति है । सूत्रोक्त न्याय को समझो । अन्तरंग में विचार कर देखो । मिथ्या प्रलाप मत करो ॥४६॥

गीति ४

दोहा

जीवों को ताप में डुबी देखकर जो छाया में नहीं रखता वह साधु या श्रावक की गणना में नहीं है, यह अन्यतीर्थी लोको की भाषा है ॥१॥

मारने, मरवाने या मारते को अच्छा समझने में पाप है, देखने वाले को भी जो पाप कहे तो यह तो कुगुरु के निकृष्ट आप जैसा होगा ॥२॥

कर्मा करने जीवडा, उपजै नै मर जाय ।
असजम जीतब तेहनो, ते साधु न करे उपाय ॥३॥

देखे माहोमा विणसता, अलगा करछा जाय ।
एहवो कहै तिण ऊपरे, साधु बतावै न्याय ॥४॥

ढाल : ४

[राग—ढुलहो मानव भव कांई तुमें]

नाडो भरियो छै डेडक माछला, माहे लीलण फूलण रा पूर हो ।
लट फूहारा आदि जलोक सू, तस थावर भरिया अरूर हो ।
भविकजन करज्यो पारखा जिन धर्म री ॥१॥

सुलिया धान तणो ढिगलो पड्यो, माहे लटाने ईल्या अथाय हो ।
सुलसल्या इडादिक अति घणा, किल-विल करे तिण माय हो ॥२॥

एक गाडो भर्यो जमीकद सू, तिण मे जीव घणा छै अनत हो ।
च्यार पर्याय च्यार प्राण छै, मार्या कष्ट कह्यो भगवत हो ॥३॥

काचा पाणी तणा माटा भर्या, घणा जीव छै अणगल नीर हो ।
नीलण फूलण आद लटा घणी, त्यामे अनत बताया बीर हो ॥४॥

खात भीनो उकरडी लटा घणी, गीडोला गधईया जाण हो ।
टल-बल टल-बल कर रह्या, याने कर्मा न्हाख्या छै आण हो ॥५॥

कोइक जायगा मे ऊदर घणा, फिरै आमा नै साहमा अथाग हो ।
थोड़ो सो खडको साभलै, तो जाय दिशोदिश भाग हो ॥६॥

गुड खाड आदि मिष्टान्न मे, जीव चिहु दिश दोड्या जाय हो ।
माख्या ने माका फिर रह्या, ते तो हुचके माहो मा आय हो ॥७॥

नाडो देखी ने आवै भेसीया, धान ढूके बकरा आय हो ।
गाडे आवै बलद पाधरा, माटे आय उभी छै गाय हो ॥८॥
पखी चुगे उकरडी ऊपरै, ऊदर पासे मिनकी जाय हो ।
माख्या ने माका पकड ले, साधु किणने बचावै छोडाय हो ॥९॥

कृत कर्मों के अनुसार जीव जन्मते हैं और मर जाते हैं। उनका असयम जीवन है, उनके लिए साधु उपाय नहीं करते ॥३॥

जीवों को परस्पर नष्ट होते देखकर हम उन्हें पृथक्-पृथक् कर देते हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं, उस पर मैं न्यायपूर्ण विवेचन करता हूँ ॥४॥

गीति : ४

छोटा तालाव मँढ़क व मँढ़लियो ने भरा है, उसमें भरपूर नीलण-फूलण जमी है और वह लट, पुग्ररा (फूहरा), जलोक आदि त्रस प्राणियों से ठसाठस भरा है। हे भव्य जीवो ! जिनेश्वर देव के धर्म की परीक्षा करनी चाहिए ॥१॥

सबे हुए घान का ढेर लगा है। उसमें अथाग इली, लट आदि प्राणी भरे हैं। मुलमुले, अण्डे आदि अति मात्रा में बिलबिलाहट कर रहे हैं ॥२॥

एक गाड़ी जमीकन्द में भरी है, जिसमें कि अनन्त जीव होते ही हैं। उन जीवों के चार पर्याय व चार प्राण होते हैं और भगवद्-वचन के अनुसार उन्हें मारने में उनको कष्ट होता है ॥३॥

मचित्त पानी के मटके भरे हैं। अनछाना पानी है और उसमें बहुत सारे जीव हैं। लट और नीलण-फूलण बहुत हैं, जिस नीलण-फूलण में भगवान ने अनन्त जीव बतलाए हैं ॥४॥

कूड़े-करकट का ढेर जमा है। खाद गीली हो रही है। गिण्डोला, गधिया आदि जीव अपने कर्मों का फल भोगते हुए टलबल-टलबल कर रहे हैं ॥५॥

किसी स्थान में चूहे बहुत हैं। डवर-उधर दौड़ लगाते हैं। थोड़ा-सा शब्द सुनते ही चारों ओर दौड़ जाते हैं ॥६॥

गुड, छाण्ड आदि मिष्टान्न में चारों ओर जीव दौड़े आ रहे हैं। छोटी-बड़ी मक्खिया व मक्खे फिर रहे हैं और वे परस्पर एक दूसरे पर उछलने हैं ॥७॥

तालाव को देखकर भैंसे आती है। घान्य के ऊपर बकरे आते हैं। गाड़ी पर बैल सीधे आते हैं। मटकी पर गाय खड़ी है। पक्षी कूड़े के ढेर पर चुग रहे हैं। चूहों के पीछे विल्ली जा रही है। मक्खियों को मक्खे पकड़ रहे हैं। साधु किसे बचाये, किसे छुड़ाए ॥८-९॥

भेसा हाकल्या नाडा माहिला, सगला जीवा रै साता थाय हो ।
 वकरा नै अलगा किया, इडादिक जीव वच जाय हो ॥१०॥
 थोडा-सा बलदा नै हाकल्या, तो न मरे अनतीकाय हो ।
 पाणी फूहारादिक किणविध मरै, नेडी आवण न दे गाय हो ॥११॥
 लट गीडोलादिक कुगले रहे, जो पखी ने देवै उडाय हो ।
 मिनकी छिछकार न्हसाडदे, तो ऊदर घर सोग न थाय हो ॥१२॥

माका ने आघा-पाछा करै, तो माखी उड न्हाठी जाय हो ।
 साधा रे सगला सारिखा, ते तो विचै न पड़ै जाय हो ॥१३॥

मिनकी धाकल ऊदर बचाय ले, माखी राखे माका नै धिकाय हो ।
 और मरता देख राखे नही, या मै चूक पडी ते बताय हो ॥१४॥

साधु पीहर वाजै छकाय ना, एक छोड़ावै तसकाय हो ।
 पाच काय मरती राखै नही, तो पीहर किणविध थाय हो ॥१५॥
 रजोहरण लेइने ऊठिया, जोरीदावै दिया छोडाय हो ।
 ज्ञान दर्शन चारित्र माहिलो, यारे वधियो ते मोय बताय हो ॥१६॥

ज्ञान दर्शन चारित्र विना, और मुक्ति रो नहिं उपाय हो ।
 छोड़ा-मेला उपगार ससार ना, तिणथी शुद्धगति किणविध जाय हो ॥१७॥

जितरा उपगार ससार ना, ते तो सगलाई सावद्य जाण हो ।
 श्रीजिनधर्म मे आवै नही, कूडी म' करो ताण हो ॥१८॥

अज्ञानी रो ज्ञानी कियां थका, हुवै निश्चै पेलारो उधार हो ।
 कीयो मिथ्यातीरो समगती, तिण उतार्यो भव पार हो ॥१९॥

असजती नो कियो सजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल हो ।
 तपसी कर पार पहुचावियो, तिण भेट्या सर्व हवाल हो ॥२०॥

भंसो को हाक देने से तालाब मे रहे सब जीवो के साता हो जाती है । बकरो को अलग कर देने से अण्डादि जीव बच जाते है ॥१०॥

वैलो को थोडा सा ललकार देने से अनन्त काय बच जाती है और गाय को नजदीक न आने दिया जाए तो पानी-पूहरादिक की हिंसा कैसे हो सकती है ॥११॥

यदि पक्षियो को उडा दिया जाए तो लट-गिडोला आदि प्राणी कुशल रह जाते हैं । यदि बिल्ली को छिछकार करके भगा दिया जाए तो चूहो के घर मे शोक न हो ॥१२॥

यदि मक्खो को इधर-उधर कर दिया जाए तो अन्य मक्खिया उडकर भाग सकती हैं । साधु के लिए तो सभी प्राणी समान हैं । वे किसी के बीच मे नहीं पडते ॥१३॥

बिल्ली को ललकार कर चूहे बचा लेते हैं, मक्खो को ढकेल कर मक्खी को बचा लेते हैं, पर उक्त प्रकार के अन्य जीवो को बचाने का प्रयत्न नहीं करते । उन जीवो का क्या अपराध है, यह तो बताना चाहिए ॥१४॥

साधु छव काय के रक्षक कहलाते हैं और केवल त्रसकाय को छोडाते हैं । शेष पाच कायो को नहीं बचाते तो वे छव काय के रक्षक कैसे रहे ? ॥१५॥

रजोहरण (ओषा) हाथ मे लेकर साधु खडा हुआ और बलात्कार पूर्वक किसी प्राणी को छोडा दिया । ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुणो मे से उसके कौनसे गुण की वृद्धि हुई, यह कोई मुझमे बताए ॥१६॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र के बिना कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है । छोडना, रखना आदि सासारिक उपकार हैं । उससे शुभ गति कैसे मिल सकती है ? ॥१७॥

जितने सासारिक उपकार है, वे सभी सावद्य हैं । वे जिनेश्वर देव के धर्म मे नहीं आते । व्यर्थ आग्रह क्यों किया जा रहा है ॥१८॥

अज्ञानी मे किसी को ज्ञानी किया जाता है तो निश्चित ही उसका उद्धार होता है । मिथ्यात्वी से किसी को सम्यक्त्वी किया जाता है तो वह उसे ससार-सिन्धु मे पार करता है ॥१९॥

असयति को सयति कर दिया तो करने वाला मोक्ष का दलाल हो जाता है । किसी को तपस्वी बनाकर ससार-सिन्धु से पार लगा दिया, उसने तो उसका सारा जजाल ही भेट दिया ॥२०॥

ज्ञान दर्शन चारित्र ने तप, यारो करै कोइ उपगार हो ।
 आप तिरै पेलो उद्धरै, दोया रो खेवो पार हो ॥२१॥
 ए च्यार उपगार छै मोटका, तिण मे निश्चैई जाणो धर्म हो ।
 शेष रह्या काम ससार ना, तिण कीघा बघसी कर्म हो ॥२२॥

दुहा

जीव दया रै ऊपरे, मूलगा तीन दिष्टत ।
 आगै विस्तार करै जितो, ते सुणजो कर खत ॥१॥

ढाल : ५

[राग—सहेल्यां ए वांदो सदा साध ने]

एक चोर चोरे धन पार को, बले दूजो हो चोरावै आगैवाण ।
 तीजो कोई करै अनुमोदना, ए तीना रा हो खोटा किरतब जाण ।
 भविजीवा तुमें जिन धर्म ओलखो ॥१॥

एक जीव हणै; तसकाय ना, हणावै हो दूजो पर ना प्राण ।
 तीजो पिण हर्षे मारिया, ए तीनूई हो जीव हिसक जाण ॥२॥

एक कुशील सेवै हरष्यो थको, सेवावै हो तै तो दूजै करण जोय ।
 तीजो पिण भलो जाणै सेविया, ए तीना रे हो कर्म तणो बध होय ॥३॥

ए सगला नै सतगुरु मिल्या,
 प्रतिबोध्या हो आण्या मार्ग ठाय ।
 किण-किण जीवा नै साधा उद्धर्या,
 तिणरो सुणज्यो हो विवरा सुध न्याय ॥४॥

चोर हिसक ने कुशीलिया, यारै ताई हो साधा दियो उपदेश ।
 त्याने सावद्य रा निरवद्य किया, एह्वो छै हो जिन धर्म दया रेस ॥५॥

ज्ञान दर्शन चारित्र तीनू तणो, साधा कीघो हो जिणथी उपगार ।
 ते तो तिरण-तारण हुवा तेहना, उतार्या हो ससार थी पार ॥६॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों के सम्बन्ध से जो उपकार करता है, वह स्वयं तर जाता है और अगले का भी उद्धार हो जाता है ॥२१॥

ये चार प्रकार के उपकार प्रमुख हैं। इनमें निश्चित प्रकार से ही धर्म है। शेष सासारिक कार्य हैं, जिनके करने से कर्म-बन्ध होता है ॥२२॥

दोहा

जीव-दया के ऊपर तीन दृष्टान्त मौलिक है। उस पर चाहे जितना विस्तार हो सकता है। शान्तिपूर्वक उन्हें सुनो ॥१॥

गीति : ५

एक चोर दूसरे के धन को चुराता है। दूसरा आगे होकर चुरवाता है। तीसरा व्यक्ति उसका अनुमोदन करता है। इन तीनों के ही कर्तव्य बुरे हैं। हे भव्य जीवो जैनधर्म की पहचान करो ॥१॥

एक त्रसकाय जीवो की हिंसा करता है। दूसरा त्रसकाय जीवो की हिंसा करवाता है। तीसरा मारते जानकर हर्षित होता है। इस प्रकार ये तीनों ही व्यक्ति हिंसक हैं ॥२॥

एक व्यक्ति महर्ष कुशील सेवन करता है। दूसरा सेवन करवाता है। तीसरा उसका अनुमोदन करता है। इन तीनों के ही कर्मों का बन्धन होता है ॥३॥

इन सब व्यक्तियों को मुगुरु मिले और प्रतिबोध देकर मार्ग लगाया। किन्-किन व्यक्तियों का साधुओं ने उद्धार किया, विवरण सहित उनका न्याय सुनो ॥४॥

चोर, हिंसक और व्यभिचारी इन तीनों को साधुओं ने उपदेश दिया, उन्हें पाप से धर्म में प्रवृत्त किया, यही जिनेश्वर के अनुकम्पा धर्म का रहस्य है ॥५॥

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तत्त्वों के रूप में साधुओं ने उनके प्रति उपकार किया, ये स्वयं तरने वाले और दूसरों को तारने वाले हुए। उनको ससार सिन्धु से पार उतारा ॥६॥

ए तो चोर तीनूई समझ्या थका, धन रह्यो हो धणी रै कुगले खेम ।
हिंसक तीनू प्रतिबोधिया, जीव वचिया हो कीधो मारण रो नेम ॥७॥

शील आदरियो तेहथी, अस्त्री पड़ी हो कूवा मै जाय ।
यारो पाप धर्म नही साधु नै, रह्या मूवा हो तीनू अव्रत माय ॥८॥

धन रो धणी राजी हुवो धन रह्या,
जीव वचिया हो ते पिण हरपित थाय ।
साधु-तिरण तारण नही तहेना,
नारी ने पिण हो नहि डवोई आय ॥९॥

केइ मूढ़ मिथ्याती इम कहै, जीव वचिया हो धन रह्यो ते धर्म ।
तो जणरी श्रद्धा रे लेखै, अस्त्री मुई हो तिणरा लागै कर्म ॥१०॥

जीव जीवै ते दया नही, मरै ते हो हिंसा मत जाण ।
मारण वाला नै हिंसा कही, नही मारै हो ते तो दया गुण खाण ॥११॥

नीव आंवादिक वृक्ष नो, किण ही कीधो हो वाढण रो नेम ।
अव्रत घटी तिण जीव रै, वृक्ष ऊभो हो तिणरो धर्म केम ॥१२॥

सर ब्रह्म तलाव शोषण तणा, सूस लेई हो मेट्या आवता कर्म ।
सर ब्रह्म तलाव भर्या रहै, तिण माहि हो नही जिनजी रो धर्म ॥१३॥

लाडू, धेवर आदि पकवान नै, खाणा छोड़्या हो आतम आणी ठाय ।
वैराग वध्यो तिण जीव रै, लाडू रह्या हो तिणरो धर्म न थाय ॥१४॥

दव देवो नै गाम् जलायवो, इत्यादिक हो सावद्य कारज अनेक ।
ए सर्व छोड़ावै समझाय नै, सगला री हो विधि जाणो तुम्हे एक ॥१५॥

हिवै केइक अज्ञानी इम कहै, छ काय काजे हो द्या छां धर्म उपदेश ।
एकण जीव ने समझाविया, मिट जावै हो घणा जीवा रो क्लेश ॥१६॥

तीनों प्रकार के चोर समझ जाने से मालिक का घन सकुशल रहा। तीनों प्रकार के हिंसकों को प्रतिबोध देने से उन्होंने हिंसा का त्याग कर लिया, जिससे जीव बच गये ॥७॥

शील-व्रत स्वीकार किया, उससे स्त्री कुएँ में जा पड़ी। इन सबका पाप या धर्म साधु को नहीं है। जीवित रहे या मरे, तीनों अव्रत में है ॥८॥

घनवान् घन रहने में खुश हुआ। जो जीव बचे वे भी हर्षित हुए। साधु न तो उन दोनों के तारक हैं और न उस स्त्री को भी डुबोने वाले हैं ॥९॥

कुछ मूर्ख मिथ्यात्मी ऐसा कहते हैं—जीव बचे और घन रहा, यह धर्म है। यदि ऐसा है तो उनके कथनानुसार जो स्त्री मर गई, उसका पाप भी साधु को लगना चाहिए ॥१०॥

जीव अपने सहज स्वभाव से जीते हैं, यह दया नहीं है। सहज स्वभाव से मरते हैं, वह हिंसा नहीं है। मारने वाले को हिंसा लगती है, जो नहीं माँता है, वह दया-वान् है ॥११॥

किमी ने नियम लिया—मैं आम, नीम आदि वृक्षों को नहीं काटूँगा। उस व्यक्ति के अव्रत घटी, पर वृक्ष जो खड़ा है, उसका धर्म कैसे हुआ ॥१२॥

सरोवर, द्रह और तालाब आदि मुबाने का त्याग किमी व्यक्ति ने लिया। मर, द्रह, तालाब भरे रहे, इसमें जिनेवर देव का धर्म नहीं है ॥१३॥

लड्डू, घेवर आदि मिठाई खाने का त्याग किया। अपनी प्रात्मा को बच करके रखा। उस व्यक्ति का वैराग्य बढ़ा, पर जो लड्डू बच गए, वह धर्म नहीं ॥१४॥

दावाग्नि लगाना, गाव जलाना आदि अनेकों सावध कार्य हैं। इन सबको समझाकर छोड़ा दे, यही उक्त सभी कार्यों की एकमात्र विधि है ॥१५॥

कुछेक अज्ञानी यह कहते हैं—छव काय जीवों की सात्ता के लिए हम उपदेश करते हैं। एक जीव को समझा देने से बहुत सारे जीवों का क्लेश मिट जाता है ॥१६॥

छ काय घरै साता हुई, एहवो भाषे हो अन्यतीर्थी धर्म ।
त्या भेद न पायो जिन धर्म नो, ते तो भूला हो उदे आयो मोह कर्म ॥१७॥

हिवै साधु कहै तुम्हे साभलो, छ काया रे हो साता किणविघ थाय ।
शुभ अशुभ वाध्या ते भोगवै, नही पाम्यो हो त्या मुगत उपाय ॥१८॥
हणवा सूम किया छ काय ना, तिणरै टलिया हो मेला अशुभ कर्म पाप ।
ज्ञानी जाणै साता हुई तेहनै, मिट गया हो जनम-मरण सताप ॥१९॥
साधु तिरण तारण हुवा तेहना, सिद्ध गति मे हो मेल्या अविचल ठाम ।
छ काय लारै भिलती रही, नही सीमै हो तिणरो आतम काम ॥२०॥

आगै अग्रिहत अनता हुवा, कहिता कहिता हो कदे नावै त्यारो पार ।
आप तिर्या ओरा नै तारिया, छ काया रे हो सातान हुई लिगार ॥२१॥

एक पोते वच्यो मरवा थकी,
दूजै कीधो हो तिणरै जीवण रो उपाय ।
तीजो पिण हरण्यो उण जीविया,
यातीना मे हो शुद्ध गति कुण जाय ॥२२॥

कुशले रह्यो तिणरे अव्रत घटी नही,
तो दूजा ने हो तुम्हे जाणज्यो एम ।
भलो जाणै तिणरे व्रत न नीपनो,
ए तीनूई हो शुद्ध गति जासी केम ॥२३॥

जीविया जीवाया भलो जाणिया, ए तीनूइ हो करण सरीषा जाण ।
कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समझू हो करै ताणा-ताण ॥२४॥

छ काया रो वाछै नरणो जीवणो, ते तो रहसी हो ससारमभार ।
ज्ञान दर्शन चारित्र तप भला, आदरिया हो अदराया खेवो पार ॥२५॥

अन्यतीर्थी ऐसा कहते हैं—ऐसा करने से छव काय के जीवो के साता होती है। ऐसा कहने वालो ने जैनधर्म का भेद नहीं पाया। वे तो मोह कर्म के उदय से भूलभुलैया में हैं ॥१७॥

अब जो साधु कहते हैं, वह सुनो। छवकाय जीवो के साता कैसे होती है? वे अपने बंधे हुए शुभाशुभ भोगते हैं। उनको मुक्ति का उपाय नहीं मिला है ॥१८॥

किसी ने छव काय जीवो की हिंसा का त्याग किया। उसके अशुभ कर्म टले। जानियो की दृष्टि में यही साता है कि उसके जन्म-मरण के सन्ताप मिट गए ॥१९॥

साधु उसके तारक हुए, क्योंकि उन्होंने उसे अविचल मोक्ष गति में पहुँचा दिया। छव काया के जीव तो ससार में ही रहे, उनके आत्म-कार्य सिद्ध नहीं हुए ॥२०॥

पूर्व काल में अनन्त तीर्थंकर हुए, जिनका पार वाणी से नहीं पाया जाता। वे स्वयं तरे और उन्होंने दूसरो को तारा, पर इससे पट्काय का क्या सुख सधा ॥२१॥

एक आदमी मरने से अपने आप बचा। दूसरे ने उसे जीवित रहने में सहयोग किया। तीसरा उसके जीने से प्रसन्न हुआ। इन तीनों में कौन शुभ गति प्राप्त होगा ॥२२॥

जो स्वयं सकुशल रहा, उसके कोई अव्रत घटी नहीं। दूसरे की भी यही स्थिति समझनी चाहिए। जिसने भला जाना उसके भी कोई व्रत निष्पन्न नहीं हुआ। ये तीनों शुद्ध गति को कैसे प्राप्त होंगे ॥२३॥

जो जीता है, जो जिलाता है और जो भला जानता है, ये तीनों करण एक-समान हैं। जो चतुर होंगे, वे इस बात को समझ लेंगे, जो अज्ञानी होंगे वे खीचा-तान करेंगे ॥२४॥

जो पट्कायिक जीवो का जीना मरना चाहता है, वह ससार में परिभ्रमण करेगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप आदि स्वयं ग्रहण करने से वे दूसरो को करवाने से ही बड़ा पार होगा ॥२५॥

दुहा

पोते हणे हणावै नही, पर जीवा रा प्राण ।
हणे जिणने भलो जाणे नही, ए नव कोटी पंचवखाण ॥१॥

ए अभय दान दया कही, श्रीजिन आगम भाय ।
तो पिण बद्ध उठावियो, जैनी नाम धराय ॥२॥

अभय दान न ओलख्यो, दया री खबर न काय ।
भोला लोगा आगले, कूडा चोज लगाय ॥३॥

कहै साधु बचावै जीव नै, ओरा नै कहै तू बचाय ।
भलो जाणै बचिया थका, पिण पूछ्या पलटे जाय ॥४॥

ढाल ६

[राग—जगत गुरु तिसला नन्दन वीर]

इण साधा रा भेष मे जी, बोलै एहवी वाय ।
महै पीहर छा छकाय ना जी, जीव बचावा जाय ।
चतुर नर समझो ज्ञान विचार ॥१॥

एहवी करै परूपणा जी, बोलै बध न होय ।
पलट जाय पूछ्या थका जी, भोला नै खबर न कोय ॥२॥

पेट दुखै सो श्रावका जो, जुदा हुवै जीव काय ।
साधु आया तिण अवसरै जी, हाथ फेर्या सुख थाय ॥३॥

साधु पधार्या देखनै जी, गृहस्थ बोल्या बाय ।
थे हाथ फेरो पेट ऊपरै जी, ए श्रावक जीवा जाय ॥४॥

जब कहै हाथ न फेरणो जी, ए साधु ने कल्पे नाय ।
थे कहिता जीव बचावणा, तो बोल नै बदलो काय ॥५॥

दोहा

पर प्राणी को स्वयं मारे नहीं, दूसरे से मरवावे नहीं, मारने वाले को अच्छा समझे नहीं, (मन से, वचन से, काया से) ये नवकोटि प्रत्याख्यान कहे जाते हैं ॥१॥

यह अभयदान रूप दया जिनेस्वर देव की आज्ञा में है तो भी जैनी नाम घराते हुये लोगो ने एक घावली मचा रखी है ॥२॥

अभयदान को पहचाना नहीं । दया का कुछ पता नहीं । भले लोगो के सामने झूठा प्रपञ्च करते हैं ॥३॥

कहते हैं—साधु जीव को वचाते है, दूसरो को कहते है कि तुम भी वचाओ और किसी जीव के वच जाने को अच्छा समझने है, लेकिन प्रश्न करने पर बदल जाते हैं ॥४॥

गीति .६

इस साधु के वेप में कुछ लोग यह कहते हैं—हम पट्कायिक जीवों के रक्षक है । क्योंकि किसी भी जीव को जाकर वचाते है । हे चतुर मनुष्यो ! ज्ञानपूर्वक विचार करके समझो ॥१॥

ऐसी प्रत्युपपा करता है कि जीव वचाने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, किन्तु पूछने पर पलट जाते हैं । भले लोगो को जरा भी खबर नहीं लगती ॥२॥

सो श्रावको का पेट दुख रहा है । मानो शरीर और प्राण अलग हो रहे है । पेट पर हाथ फेरने से उनको सुख होता है, उस समय साधु वहाँ आये ॥३॥

साधुओं को आते देखकर गृहस्थ लोग बोले, आप पेट पर हाथ फेरें, नहीं तो ये श्रावक मर जायेंगे ॥४॥

जब कहते हैं—हाथ फेरना साधुओं को नहीं कल्पता । जो जीव वचाने की बात कहते थे तो वे अब बोलकर बदल क्यों जाते हैं ॥५॥

गोसाले नै वीर बचावियो जी, तिण मे कहो छो धर्म ।
सो श्रावक नही बचाविया, त्यारी श्रद्धा रो निकल्यो मर्म ॥६॥

गोसाला रे कारणै जी, लब्धी फोड़ी जगनाथ ।
सो श्रावक मरता देख नै, थे काय न फेरो हाथ ॥७॥

धर्म कहै भगवत नै, पोतै काय छोड़ी रीत ।
सो श्रावक नही बचाविया, त्यारी कुण माने परतीत ॥८॥

गोसाला नै बचाविया मे, धर्म कहै साक्षात ।
सो श्रावक नही बचाविया, त्यारी बिगडी श्रद्धा वात ॥९॥

इम कह्या जाब न ऊपजै, जब कूडी करै बकवाय ।
हिंवै साधु कहै तुम्हे सामलो जी, गोसाला रो न्याय ॥१०॥

साधा नै लब्धि न फोडणी, कह्यो सूत्र भगोती रे माय ।
मोह कर्म वस राग सू जी, लियो गोसालो बचाय ॥११॥

छ लेश्या हूती जद वीर मे जी, हूँता आठूई कर्म ।
छद्मस्थ चूका तिण समै जी, मूरख थापे धर्म ॥१२॥

छद्मस्थ चूक पड़्या तिको जी, मुढै आणै बोल ।
निरवद कोई म' जाण्यो जी, अकल हीया री खोल ॥१३॥

ज्यू आणद श्रावक नै घरे जी, गोतम बोल्या कूड ।
पडिया छद्मस्थ चूक मे जी, शुद्ध हुआ वीर हजूर ॥१४॥

इम अवश्य उदे मोह आवियो, नही टाल सक्या जगनाथ ।
ते तो न्याय न जाणियो, त्यारे माहे मूल मिथ्यात ॥१५॥

गोसाला नै नही बचावता तो, घट तो अछेरो एक ।
निश्चै होणहार टलै नही जी, समझो आण विवेक ॥१६॥

गोसाला नै बचावियो तो वधियो घणो मिथ्यात ।
लोहीठाण कियो भगवंत नै, वले दोय साधा री घात ॥१७॥

गौशालक को भगवान् महावीर ने वचाया, उस में धर्म कहते हैं। परन्तु सी श्रावको को नहीं वचाने से उनकी मान्यताओं का भ्रम निकल जाता है ॥६॥

गौशालक के लिए जगत प्रभु महावीर ने लब्धि फोड़ी तो श्रावको को मरते देखकर वे हाथ क्यों नहीं फेरते ॥७॥

भगवान् को धर्म कहते हैं तो स्वयं उस रीति को क्यों छोड़ देते हैं। इस प्रकार श्रावक नहीं वचाने से उनका विश्वास कौन करेगा ॥८॥

गौशालक के वचाने में साक्षात् धर्म कहते हैं। वे भी श्रावको को यदि नहीं वचाते तो उनकी मान्यता बदल जाती है ॥९॥

ऐसा कहने पर जब उत्तर नहीं प्राता है, तब झूठा विवाद करते हैं। अब मैं गौशालक का न्याय कहता हूँ। तुम सुनो ॥१०॥

भगवती मूय में कहा है—साधु को लब्धि नहीं फोड़नी चाहिए, पर मोहकर्म जन्य राग से भगवान् महावीर ने गौशालक को वचाया ॥११॥

उस समय वीर विभु में छलेश्याव आठो ही कर्म थे। छद्मस्य प्रभु उस समय चूक गए। मूर्ख लोग उसमें धर्म मानते हैं ॥१२॥

छद्मस्य प्रभु का चूक पूर्ण कार्य था। मूर्ख लोग उसे ही मुह पर लाते हैं। हृदय के बुद्धि द्वार को खोलकर उसे निरवद्य कोई मत मानना ॥१३॥

जैसे प्रानन्द श्रावक के घर में गीतम स्वामी ने असत्य सभाषण किया। छद्मस्य ये चूक में पड़ गए, पर वीर प्रभु के सामने आकर शुद्ध हो गए ॥१४॥

इसी प्रकार भगवान् महावीर के अवश्य मोहकर्म उदय में आया था। वे उसे नहीं टाल सके। जिनके हृदय में मिथ्यात्व बद्धमूल है, वे इस न्याय को नहीं समझ सकते ॥१५॥

यदि भगवान् गौशालक को नहीं वचाते तो एक अच्छेरा [आश्चर्य] घट जाता, पर होनहार टलती नहीं। विवेक से समझो ॥१६॥

गौशालक को वचाने से बहुत मिथ्यात्व बढ़ा। उसने भगवान् के रक्त-साव कर दिया। और दो साधुओं की घात हुई ॥१७॥

गोसाला नै बचविया मे, धर्म जाणे ए स्वाम ।
तो दोय साधु बचावत आपणा, बले करता ओहिज काम ॥१८॥

गोसाला ने बचाय ने जी, धर्म जाणै जिनराय ।
दोय साधु न राख्या आपणा, यो किणविध मिलसी न्याय ॥१९॥

जगत ने मरता देखने जी, आडा न दीधा हाथ ।
धर्म जाणै तो आधो न काढता, एतिरण तारण जगनाथ ॥२०॥

ए विवरा शुद्ध बतावियो जी, सूतर भगोती रे न्याय ।
कुबदी करै कदाग्रहो जी, सुबुधी रै आवै दाय ॥२१॥

साधा रा मुख आगलै, पखी पडै मालाथी आय ।
कहै मेला ठिकाणै हाथ सू तो, दया रहै घट माय ॥२२॥

तपस्वी श्रावक उपासरेजी, काउसग दीधो ठाय ।
तागी मिरगी आय ढह पड्यो जी, गाबड भागै जीव जाय ॥२३॥

कोइ गृहस्थ आय नै कहै जी, थे मोटा मुनिराज ।
बैठो न कर्यो एहनै जी, यो मरै छै गाबड भाज ॥२४॥

जव तो कहै म्है साधु छाजी, श्रावक बैठो करा केम ।
म्हारे काम काइ गृहस्थ सू जी, बोलै पाधरा एम ॥२५॥

श्रावक बैठो करै नही जी, पखी मेलै माला रे माय ।
देखो पूरो अवधारो एहनै जी, ए चोड़ै भूल्या जाय ॥२६॥

पखी माला मे मेलता जी, शके नही मन माय ।
तो श्रावक नै बैठो किया मै, धर्म न श्रद्धे काय ॥२७॥

इतरी समझ पडै नही, त्याने समकित आवै केम ।
छकिया मोह मिथ्यात मै जी, बोलै मतवाला जेम ॥२८॥

कहै साधा नै ऊदर छोडावणो जी, मिनकी पासे जाय ।
श्रावक बैठो करे नही जी, यो किणविध मिलसी न्याय ॥२९॥

गौशालक को वचाने मे यदि भगवान् धर्म समझते तो अपने दो साधुओं को भी वचाते और फिर यही काम करते रहते ॥१८॥

गौशालक का वचाने मे भगवान् धर्म समझे और अपने दो साधुओं को वचाया नहीं, यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥१९॥

जगत को मरते देखकर जिनेश्वर देव ने हाथ बढ़ाकर किसी को वचाया नहीं। यदि उसमे धर्म समझते तो जरा भी विलम्ब नहीं करते, क्योंकि वे तो तरण-तारण जगत प्रभु थे ॥२०॥

भगवती सूत्र के न्यायानुसार यह सब विवरण सहित बताया। कुबुद्धि लोग कदाग्रह करते हैं और सुबुद्धि लोगो को यह अच्छा लगता है ॥२१॥

साधुओं के सामने कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे आ गिरा। कहते हैं—उसे उठाकर पुन वही रखे, तब ही घट में दया रह सकती है ॥२२॥

तपस्वी श्रावक उपाश्रय में कायोत्सर्ग कर रहा है। चक्कर आया, मृगी (मूर्छा) आई, ढह पड़ा, गर्दन दब गई, प्राण जाने वाले हैं ॥२३॥

कोई गृहस्थ आकर कहता है—आप वड़े मुनि हैं। आपने इसको उठाया नहीं? यह गर्दन दब जाने से मर रहा है ॥२४॥

जब कहते हैं—हम साधु हैं, श्रावक को कैसे बिठा सकते हैं! और वे झटका से कह देते हैं—गृहस्थ से हमारा क्या काम है ॥२५॥

श्रावक को नहीं उठाते और पक्षी को उठाकर घोंसले में रख देते हैं। देखो इनके घट में कैसा अन्वेषण रहा है। स्पष्ट ही भूले जा रहे हैं ॥२६॥

पक्षी को घोंसले में रखते समय मन में सकोच नहीं होता तो श्रावक को उठा लेने में धर्म क्यों नहीं मानते? ॥२७॥

इतनी भी समझ नहीं होती, उनमें सम्यक्त्व कैसे आयेगा? मोह और मिथ्यात्व में छके हुए मतवाले लोगो की तरह बोलते हैं ॥२८॥

कहते हैं साधु को विल्ली के पीछे जाकर चूहा छुड़ा देना चाहिए, किन्तु वे ही श्रावक को नहीं उठाते, यह न्याय कैसे मिलेगा? ॥२९॥

मूसादिक नै बचावता जी, मिनकी नै दुख थाय ।
श्रावक ने बैठो किया जी, नही किण रे अतराय ॥३०॥

मूसादिक नै कारणै जी, मिनकी न्हसाडै डराय ।
श्रावक मरे मुख आगलै, बेठो न करे हाथ सभाय ॥३१॥

ए प्रत्यक्ष बात मिलै नही जी, तावडो छाया जेम ।
श्री जिन मारग ओलख्यो, त्यारे हिरदे बैसे केम ॥३२॥

लाय लागे तो ढाढा खोल नै, साधु काढै उघाडी दुवार ।
श्रावक ने बैठो करै नही, या श्रद्धा करसी खुवार ॥३३॥

ढाढा नै तो खोलता जी, खप घणी छै ताय ।
सो श्रावक हाथ फेर्या बचे, त्यारी नाणै काइ मन माय ॥३४॥

कहै ढाढा खोल बचावस्या, पिण श्रावक रे न फेरा हाथ ।
एहवा अज्ञानी जीवरी जी, कोई मूरख मानै बात ॥३५॥

गाडा नीचै आवै डावडो, कहै साधा नै लेणो उठाय ।
श्रावक ने बैठो करै नही, यो ऊधो पथ इण न्याय ॥३६॥

रितु वर्षाला नै समैजी, जीव घणा छै ताय ।
लटा गजाया ने कातरा जी, पडिया मारग माय ॥३७॥

साधु बारै नीकल्या जी, जोय जोय मूके पाय ।
लारै ढाढा देख्या आवता, पिण साधु न लेवै उठाय ॥३८॥

जे बालक लेवै उठाय नै, या जीवा नै न ले उठाय ।
तो उणरी श्रद्धा रे लेखे, उणरे दया नही घट माय ॥३९॥

जो बालक नै लेवै उठाय नै, और जीव देखी ले नाय ।
इण श्रद्धारी करज्यो पारखा, कोई रखे पड़ो फद माय ॥४०॥

चूहे आदि को वचाने से बिल्ली को दुःख होता है। श्रावक को उठा लेने में किसी को अन्तराय नहीं होती ॥३०॥

चूहे आदि के लिए बिल्ली को डराकर भगा देते हैं। श्रावक मुह के सामने मर रहा है, हाथ लगाकर उसे नहीं उठाते ॥३१॥

धूप और छाया की तरह यह बात प्रत्यक्ष मिलती नहीं। जिनेश्वर के धर्म को जिसने समझ लिया है, उसके हृदय में यह बात कैसे समा सकती है ? ॥३२॥

आग लग जाती है तो साधु द्वार खोलकर गाय, भंस आदि जानवरों को निकाल देते हैं। श्रावक को नहीं उठाते। यह मान्यता आत्म-गुणों का नाश करने वाली है ॥३३॥

गाय, भंस आदि को खोलने में तो बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है। श्रावक यदि हाथ फेरने मात्र में बच जाता है, उसकी कुछ मन में नहीं लाते ॥३४॥

कहते हैं—गाय, भंस आदि को तो वचाएंगे, किन्तु श्रावक के पेट पर हाथ नहीं फिराएंगे। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों की बात मूर्ख ही मानता है ॥३५॥

गाड़ी के नीचे कोई बालक आ रहा है तो कहते हैं—साधु को उठा लेना चाहिए। श्रावक को नहीं उठाते, इस न्याय से यह उल्टा पथ है ॥३६॥

वर्षा ऋतु के समय जीवों की प्रचुरता है। लट, गजाइया और कातरे आदि जीव मार्ग में पड़े हैं ॥३७॥

साधु बाहर निकले हैं और देख-देख कर पैर रख रहे हैं। पोछे से गाय, भंस आदि पशु आ रहे हैं, परन्तु साधु लट आदि उन जीवों को नहीं उठाते ॥३८॥

बालक को उठा लेते हैं और जीवों को नहीं उठाते तो उनकी मान्यता के अनुसार उनके ही घट में दया नहीं ॥३९॥

जो बालक को उठा लेते हैं और जीवों को नहीं उठाते, इस मान्यता की परीक्षा करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई इस फदे में फस जाए ॥४०॥

दुहा

मच्छ गलागल लोक मे, सबल निबल ने खाय ।
तिण माहे धर्म परूपियो, कुगुरु कुबुद्धि चलाय ॥१॥

मूला जमीकद खवाविया, कहै छै मिश्र धर्म ।
या श्रद्धा पाखण्ड्यारी आदर्या, जाडा बधसी कर्म ॥२॥

मूला खवाया पाणी पाविया, और सचित्तादिक अनेक ।
खाया खवाया भलो जाणिया, या तीनारी विधि एक ॥३॥

ए तो न्याय न जाणियो, उजड पडिया अज्ञाण ।
करण जोग विगटाविया, ए मिथ्यादिष्टी एलाण ॥४॥

कुहेतु लगाय लोक नै, हिंसा धर्म भापत ।
हिवै सात दिष्टात साधु कहै, ते सुणजो धर खत ॥५॥

मूला पाणी अगन नो, चोथो होको जाण ।
तस जीव कलेवर तस तणो सातमो मनुष्य बखाण ॥६॥

या मे तीन दिष्टात करडा कह्या, जाणै अज्ञानी विरुद्ध ।
समदिष्टी जिन धर्म ओलख्यो, ते न्याय सू जाणै शुद्ध ॥७॥

केशी कुमार दिष्टात करडा कह्या, तो छोडी प्रदेशी रूढ ।
न्याय मेले हुबो समकिती, भगडो भालै ते मूढ ॥८॥

जिणरी बुद्धि छै निरमली, लेसी न्याय विचार ।
सुणे भारी कर्मा जीवडा, ते लडवानै छै तयार ॥९॥

ए सात दिष्टात धुर सू चले, आगै घणो विस्तार ।
भिन-भिन भवियण सामलो, अतर आख उघाइ ॥१०॥

दोहा

लोक मे मच्छगलागल लगी है। सबल जीव निर्वल जीव को खा रहे हैं। कुगुरु ने अपनी कुबुद्धि के बल पर उसमे भी धर्म निरूपित किया है ॥१॥

मूले, जमीकन्द आदि खिलाने मे मिश्र धर्म कहते हैं। पासण्डी लोगो की ऐसी मान्यता स्वीकार करने से सघन कर्म बन्धेंगे ॥२॥

मूले खिलाना, पानी पिलाना और नाना प्रकार के सचित्त खाना, खिलाना व इसका अनुमोदन करना, इन तीनों की एक ही विधि है ॥३॥

इन्होंने न्याय को नहीं जाना। अज्ञानी उजड़ पड़ गए हैं। करण व जोगो का विघटन किया है। ये ही तो मिथ्यादृष्टि होने के लक्षण हैं ॥४॥

कुट्टेतु लगाकर लोगो को हिंसा-धर्म सिखाते हैं। उस विषय पर सात दृष्टान्त कहे जाते हैं। उन्हें शान्ति मे सुनो ॥५॥

मूला, पाना, अग्नि, हुका, त्रस जीव, त्रस कलेवर और मनुष्य ये सात दृष्टान्त हैं ॥६॥

इन सात दृष्टान्तो मे तीन दृष्टान्त बहुत कठोर हैं। अज्ञानी उनका विरुद्ध अर्थ लगाते हैं। जैनधर्म को समझने वाले सम्यग्दृष्टि न्यायपूर्वक उन्हें शुद्ध मानते हैं ॥७॥

केशी स्वामी ने कठोर दृष्टान्त कहे तो प्रदेशी राजा ने अपनी रुढ़ि छोड़ दी। न्याय को समझकर वह सम्यग्दृष्टि बना। मूर्ख लोग होते हैं, जो झगडा करते हैं ॥८॥

जिनकी बुद्धि निर्मल है, वह न्यायपूर्वक मोचेंगे। जो बहुकर्मी हैं, इन्हें सुनेंगे तो वे लडने के लिए तैयार ही रहेंगे ॥९॥

ये सात दृष्टान्त प्रारम्भ मे हैं। आगे उनका विस्तार हे। भव्य जीवों। भिन्न-भिन्न प्रकार मे अपने अन्तर्लोचन खोलकर सुनो ॥१०॥

ढाल : ७

[राग—वीर सुणो मोरी वीनती]

मूला खवाया मिसर कहै, लगावै हो खोटा दिष्टात एह ।
 कहै पाप लागो मूला तणो, धर्म हूवो हो खाधा वचिया तेह ।
 भवियण जिन धर्म ओलखो ॥१॥

कहै कूवा बाव खणाविया, हिंसा हुई हो तिणरा लागा कर्म ।
 लोक पीया कुशले रह्या, साता हुई हो तिणरो हुनो धर्म ॥२॥

इम कही मिश्र परूपता, नही शकै हो करता वकवाया ।
 इण श्रद्धा रो प्रश्न पूछिया, जाव न आवै हो जत्र लोक लगाय ॥३॥

हिवै सात दिष्टात री थापना, त्यारी सुणज्यो हो विवरा सुध वात ।
 निरणो कीज्यो घट भीतरै, बुद्धिवता हो छोडो नै पखपात ॥४॥

सो मनुष्या नै मरता राखिया, मूला गाजर हो जमीकद खवाय ।
 वले कुशले राख्या सो मानवी, काचो पाणी हो त्याने अणगल पाय ॥५॥

पोह माह महिनै ठारी पडै, तिणकाले हो बाजे सीतल वाय ।
 अचेत पड़्या सो मानवी, मरता राख्या हो त्यानै अगन लगाय ॥६॥

पेट दुखे तल-फल करै, जीव दोरो हो करै हाय तराय ।
 साता वपराई सो जणा, मरता राख्या हो त्यानै होको पाय ॥७॥

सो जणा दुर्भख काल मे, अन्न विना हो मरै उजाड माय ।
 कोइ एक मारै तसकाय नै, सो जणाने हो मरता राख्या जीमाय ॥८॥

किण ही काले अन्न विना, सो जणा रा हो जुदा हुवै जीव काय ।
 सहजे कलेवर मूवो पड़्यो, कुणले राख्या हो त्यानै एह खवाय ॥९॥

गीति : ७

मूले खिलाने मे मिश्र धर्म कहते है । उसका हेतु यह बतलाते है कि मूले खिलाने का पाप हुआ, परन्तु मूला खाने मे जो जीव बचे, वह धर्म हुआ ॥१॥

और कहते हैं—कुआ, बावडी खुदाने मे जो हिंसा होती है, वह पाप है । लोग पानी पीकर जो सकुशल रहते हैं, सुख पाते हैं, वह धर्म है ॥२॥

इस प्रकार मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हुए सशक नहीं होते बल्कि व्यर्थ विवाद करते हैं । इस मान्यता के विषय मे प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं आता तो लोगो को उभारते हैं ॥३॥

अब इस विषय पर सात दृष्टान्तों की स्थापना की जाती है, उन्हें सविस्तार सुनें । दुष्टिमान् लोग पक्षपात छोडकर अपने हृदय की अनूभूति से निर्णय करें ॥४॥

किसी ने सौ मनुष्यों को मूला, गाजर आदि जमीकन्द सिलाकर मरने से बचाया और किसी ने सौ मनुष्यों को सचित्त और अनछाना पानी पिलाकर सकुशल रखा ॥५॥

पोप, माघ का महीना है । ठण्ड पड रही है और उस समय शीतल हवाएं चल रही हैं । सौ आदमी मूर्छित पडे हैं । उनको अग्नि जगाकर मरने से बचाया ॥६॥

सौ आदमियों का पेट दुःख रहा है, तडफडाहट कर रहे हैं, जीव मिचला रहा है, सवने हाय-तोवा मचा रखी है । उन सौ आदमियों को हुक्का पिलाकर सुखी किया, मरने से बचाया ॥७॥

किसी जगल मे दुर्मिक्ष के कारण सौ व्यक्ति अन्न बिना मर रहे हैं । किसी एक व्यक्ति ने जानवर को मारकर उन्हें खिलाया और मरने से बचाया ॥८॥

किसी समय अन्न के बिना सौ आदमी मर रहे हैं । किसी ने मृत कलेवर सिलाकर उन्हें सकुशल रखा ॥९॥

मरता देखी सो रोगला, ममाई बिना हो ते तो साजा न थाय ।
कोई ममाई करै एक मनुष्य री, सो जणा रै हो साता कीधी बचाय ॥१०॥

जमीकंद खवाया पाणी पाविया, त्यामै थापै हो पाप नै धर्म दोय ।
तो अगन लगाया होको पाविया इत्यादिक हो सगले मिश्र होय ॥११॥

जो धर्म श्रद्धे वचिया तिको, हिंसा तिण रा हो लागा जाणै कर्म ।
तो सातूई सरिखा लेखवै, कहि देणो हो सगले पाप नै धर्म ॥१२॥

जो साता मै मिश्र कहै नही, तो किम आवै हो इण वोल्यारी परतीत ।
आप थापै आप उत्थपै, कुण मानै हो या श्रद्धा विपरीत ॥१३॥

जो सताइ मै मिसर कहै, तो नही लागै हो गमती लोका मै बात ।
मिलती कह्या विन तेहनी, कुण करै हो कूडारी पखपात ॥१४॥
एक दोय बोला मै मिसर कहै, सगला मै हो कहिता लाजै मूढ ।
एहवो उलटो पथ झालियो, यारै केडै हो ताणै मूरख रूढ ॥१५॥

सौ-सौ मनुष्य सगलै वच्या, थोड़ी घणी हो सगलै हुई घात ।
जो धर्म बरोवर न लेखवै, तो उत्थप गइ हो मूला-पाणी री बात ॥१६॥

वात उथपती जाण नै, कदा कहिदे हो सगले पाप नै धर्म ।
पिण समदिष्टी श्रद्धै नही, एतो काढ्यो हो खोटी श्रद्धा रो मर्म ॥१७॥

असंजती रो मरणो जीवणो, वाछा कीधा हो निश्चै राग नै द्वेष ।
यो धर्म नही जिन भाषियो, सासो हुवै तो हो अग-उपग देख ॥१८॥

सौ रोगी मर रहे थे । ममाई के बिना वे स्वस्थ नहीं हो सकते । किसी ने एक मनुष्य की ममाई कर सौ मनुष्यों को बचाया, उन्हें साता दी ॥१०॥

जमीकन्द खिलाने व पानी पिलाने में यदि धर्म और पाप दोनों माने जाते हैं तो अग्नि जलाने, हुक्का पिलाने आदि सभी कार्यों में मिश्र धर्म होना चाहिये ॥११॥

यदि ऐसा कहा जाए, जो मनुष्य बचे वह धर्म है और जो हिंसा हुई उससे कर्म बन्ध हुआ तो सातो ही दृष्टान्तों में समान रूप से पाप व धर्म कह देना चाहिए ॥१२॥

यदि सातो उदाहरणों में मिश्र धर्म नहीं कहा जाता तो उनके कथन का विश्वास कैसे हो सकता है ? आप ही सिद्धान्त की स्थापना करते हैं और अपने आप ही उभे उठा देते हैं । इन विपरीत सिद्धान्तों को कौन मानेगा ॥१३॥

यदि सातो ही उदाहरणों में मिश्र कहा जाता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता और लोकमत के अनुसार न कहने से उन झूठों की पक्षपात कौन करे ॥१४॥

एक या दो उदाहरणों में मिश्र कहते हैं । सब में मिश्र कहते हुए लज्जित होते हैं । ऐसा विपरीत मार्ग उन्होंने लिया है । उनके पीछे मूर्ख रुढ़िपरक आग्रह करते हैं ॥१५॥

सौ-सौ व्यक्ति सभी उदाहरणों में बचे हैं । थोड़ी बहुत हिंसा भी सभी उदाहरणों में हुई है । उनमें यदि समान रूप से धर्म निरूपण नहीं होता तो मूले और पानी की बात कट जाती है ॥१६॥

बात जाती देखकर कभी कह देते हैं कि सभी स्थानों में पाप और धर्म दोनों हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि लोक इस पर विश्वास नहीं करते । इस प्रकार विपरीत थप्पा का भ्रम निकल गया है ॥१७॥

असयत्ति जीव का जीना और मरना चाहा जाता है तो निश्चित ही राग और द्वेष है । जिनेश्वर देव ने इसे धर्म नहीं कहा । यदि सशय हो तो अग व उपाय सूत्रों को देखना चाहिये ॥१८॥

काच तणा देखी मिणकला, अणसमझू हो जाणै रतन अमोल ।
ते निजर पड्या सराप री, कर दीघो हो त्यारो कोड्या मोल ॥१६॥

मूला खवाया मिसर कहै,
या श्रद्धा हो काच-मणी समान ।
तो पिण झाली रतन अमोल ज्यू,
न्यायन सूझै हो चाला कर्मारा जाण ॥२०॥

जीव मारे झूठ बोल नै, चोरी करनै हो पर जीव बचाय ।
बलै करै अकारज एहवो, मरता राख्या हो मैथुन सेवाय ॥२१॥

घन दे राखै पर प्राण नै, क्रोधादिक हो अठारै सेवाय ।
ए सावद्य काम पोते करी, पर जीवानै हो मरता राखै ताय ॥२२॥

जो हिंसा करै जीव राखिया, तिण मे होसी हो धर्म ने पाप दोय ।
तो इम अठारेई जाणजो, ए चरचा मै हो बरला समझै कोय ॥२३॥

जो एक मै मिसर कहै, सतरा मे हो भाषा बोलै और ।
ऊँधी सरधारो न्याय मिलै नही, जब उलटा होकर ऊँठै भोड ॥२४॥

जीव मारे जीव राखणा, सूत्तर मे हो नही भगवत वैण ।
ऊँधो पथ कुगरा चलावियो, सुद्ध न सूझै हो फूटा अतर नैण ॥२५॥

कोइ जीवता मिनख तिर्यच नो, होम करै हो युद्ध जीतण सग्राम ।
एक तो यो पाप मोटको, जीव होम्या हो बीजो सावद्य काम ॥२६॥

कोइ नाहर कसाई नै मारने, मरता राख्या हो घणा जीव अनेक ।
जो गिणै दोया ने सारिषा, त्यारी बिगडी हो श्रद्धा बात विवेक ॥२७॥

काच के टुकड़ो को देखकर मूर्ख आदमी उसे बहुमूल्य रत्न समझ लेता है, पर जब वह जौहरी की नजर पड़ता है तो उसका मूल्य कौड़ियो में हो जाता है ॥१६॥

मूला खिलाने में जो मिश्र-धर्म कहते हैं, वे सिद्धान्त काच की मणि के बराबर हैं। फिर भी वह बहुमूल्य रत्न की तरह धारण किया जा रहा है। कर्मों का ऐसा प्रपच है कि न्याय नहीं सूझता ॥२०॥

जीव-हिंसा कर, भूठ बोलकर, चोरी कर व मथुन जैसा अकार्य कर जीवों को बचाता है ॥२१॥

धन देकर, क्रोधादि अष्टादश पाप का सेवन कराके व स्वयं यह पापकारी कार्य करके दूसरे जीवों को मरने से बचाता है ॥२२॥

हिंसा करके भी वचने में यदि पाप और धर्म दोनों होते हैं तो अठारह पापों के विषय में यही समझना चाहिये। पर इस चर्चा को कोई विरला ही व्यक्ति समझ सकता है ॥२३॥

एक पाप में मिश्र कहते हैं और सतरह प्रकार के पापों के विषय में दूसरी भाषा बोलते हैं। इस विपरीत मान्यता का न्याय नहीं मिलता, तब उलटा झगडा करने लग जाते हैं ॥२४॥

जीवों को मारकर जीवों को बचाया जाए, ऐसा सूत्र में कही भगवान् का कथन नहीं है। ऐसा उजड़ा मार्ग कुगुरो ने चलाया है। अन्तरंग नेत्र भिंट जाने से वे शुद्ध मार्ग को नहीं देख सकते ॥२५॥

कोई युद्ध-विजय के लिए जीवित मनुष्य व तिर्यञ्च को होम देते हैं। एक बड़ा पाप तो युद्ध करना है ही, जीवों का होम करने से दूसरा पापकारी कार्य और हो जाता है। ॥२६॥

किसी ने व्याघ्र व कसाई को मार कर बहुत सारे जीवों को मरने से बचा लिया। यदि दोनों को एक जैसा ही माना जाता है तो समझना चाहिए उनकी मान्यता व बात का विवेक आदि सब बिगड़ जाते हैं ॥२७॥

पहिला कहिता जीव बचावणा, तिण लेखे हो बोल्या शुद्ध न काय ।
जीव बचिया रो धर्म गिणै नही, खिणमे थापै हो खिणमै फिर जाय ॥२८॥

देवल ध्वजा तेहनी परै, फिरता बोलै हो न रहै एकण ठाम ।
त्याने पाषडी जिन कहा, भगडो भाल्यो हो नही चरचा रो काम ॥२९॥

जो एकण नै अधर्म कहै, तो दूजा नै हो कहणो धर्म ने पाप ।
ए लेखो किया तो लड़ पडै, तयारा घट मै हो खोटी श्रद्धारो थाप ॥३०॥

बले सरणो लेइ श्रेणिक तणो, सावद्य बोलै हो तिणरी खबरन काय ।
जोरीदावै पेलानै बरजिया, तिण माहे हो जिन धर्म बताय ॥३१॥

कहै श्रेणिक पडह फेरावियो, हणो मती हो फेरी नगरी मे आण ।
तिण मोक्ष हेते धर्म जाणियो, एहवो भाषै हो मिथ्यादिष्टि अजाण ॥३२॥

कहै राय श्रेणिक तो समझिनी, धर्म विना हो किम करसी ए काम ।
इम कहि-कहि भोला लोक नै, फद मै न्हाखै हो श्रेणिक रो ले नाम ॥३३॥

श्रेणिक नै करी मुख आगलै, आमी-साहमी हो माडी खाचा-ताण ।
आप छादे उटका मेलता, किग पालै हो श्रो जिनवर आण ॥३४॥

समदिष्टी तणो कोई नाम लै भरमावै हो अणसमभू अजाण ।
तो शकद्र समदृष्टि देवता, जिन भक्ता हो एका अवतारी जाण ॥३५॥
ते तो भोड आयो कोणक तणो, युद्ध क्रियो हो तिण सावद्य जाण ।
एक कोड असी लाख ऊपरै, मनुष्या रो हो कर दियो घमसाण ॥३६॥

श्रेणिकराय पडहो फेरवियो, एतो जाणो हो मोटा राजारी रीत ।
भगवत न सरायो तेहनै, तो किम आवै हो तिणरी परतीत ॥३७॥

पहले कहा जाता था, जीवो को वचाना चाहिए तो अब उस न्याय पर स्थिर क्यों नहीं रहते ? जीव वचने का धर्म नहीं मानते । एक क्षण में धर्म की स्थापना करते हैं और दूसरे क्षण में बदल जाते हैं ॥२८॥

मन्दिर की ध्वजा की तरह अस्थिर रहकर ये बदलते हुए बोलते जाते हैं । ऐसे लोगों को जिनेश्वर देव ने पाखण्डी कहा है । उनका काम चर्चा करना नहीं, झगडा करना होता है ॥२९॥

एक कार्य में तो वे अवधर्म कहते हैं और दूसरे में धर्म और पाप मिश्र रूप से कहते हैं । इस बात का न्याय मिलाने से वे झगड पड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय में विपरीत श्रद्धा घर किये हुए हैं ॥३०॥

श्रेणिक राजा का नाम लेकर सावद्य बात कहते हैं । बलपूर्वक किसी को पाप से रोक देने में जिन धर्म की प्ररूपणा करते हैं ॥३१॥

कहते हैं, श्रेणिक राजा ने 'पडह' वजवाया । नगर में यह उद्घोषणा कर दी कि प्राणी-वध मत करो । अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कहते हैं, यह सब उसने मोक्ष के हेतु से धर्म समझ कर किया था ॥३२॥

राजा श्रेणिक तो सम्यक्त्वही था । धर्म न होता तो वह ऐसा काम क्यों करता, यह कह-कहकर के भोले लोगों को फन्दे में डाला जाता है ॥३३॥

श्रेणिक का नाम आगे रखकर खीचतान खड़ी करते हैं । जिनेश्वर देव की आज्ञा कौन पालता है ? मनचाही गप्पें हाकते हैं ॥३४॥

कुछ लोग श्रेणिक सम्यग्दृष्टि था, यह कहकर अज्ञान लोगों को भ्रमते हैं । ऐसी बात है तो सम्यग्दृष्टि शकेन्द्र जो परम जिन-भक्त और एक भव के अन्तर से मोक्ष जाने वाला था, वह कोणिक के सहयोग में आया, सावद्य समझते हुए भी उसने युद्ध किया और एक करोड अस्सी लाख मनुष्यों का उसने सहार किया ॥३५-३६॥

इसी प्रकार श्रेणिक राजा ने जो दिंडोरा पिटाया, वह तो बड़े राजाओं की रीति थी । भगवान् महावीर ने इस कार्य की कही प्रशंसा नहीं की तो ऐसा कहने वालों की प्रतीति कैसे हो ? ॥३७॥

पडहो फेर्यो हणो मती, इतरी छै हो सूत्तर मे बात ।
कोइ धर्म कहै श्रेणिक भणी, ते तो बोलै हो चोडै भूठ विख्यात ॥३८॥

लोकासू मिलती बात जाण नै, कर रह्या हो कूडी बकवाय ।
मिश्र कहै ते पिण अटकता, साचा हुवै तो हो सूत्र मे दे बताय ॥३९॥

एतो पुत्रादिक जाया परणिया, ओछवादिक हो ओरो सीतला जाण ।
एहवो कारण कोई ऊपजै, श्रेणिक राजा हो फेरी नगरी मे आण ॥४०॥

ते रुकिया नही कर्म आवता, नही कटिया हो तिणरा आगला कर्म ।
नरक जातो रह्यो नही, न सीखायो हो तिणनै भगवत धर्म ॥४१॥

भगवते मोटा-मोटा राजवी, प्रतिबोध्या हो आप्या मारग ठाय ।
साधु श्रावक धर्म बतावियो, न सीखायो हो पडहो फेरणो ताय ॥४२॥

तो श्रेणिक सीख्यो किण आगलै, भगवत हो पूछ्या साभे मून ।
बले न जणावै आमना, आज्ञा बिना हो करणी जाणो जबून ॥४३॥

वासुदेव चक्रवर्ती मोटका,
त्यारी वरते हो तीन-छ खड मे आण ।
जो पडहो फेरचा मुगति मिले,
तो कुण काढै हो आघो जिन धर्म जाण ॥४४॥

कोउ रागण दिवादिक स्नान नै,
विस्न सातू हो बिना मन दे छोडाय ।
जो इणविध जिन धर्म नीपजै,
तो छ खड मे हो वरजे आण फेराय ॥४५॥

आगम मे केवल इतना कथन है—जीव-हिंसा मत करो, ऐसा ढिंडोरा पिट-वाया । श्रेणिक राजा को धर्म हुआ, ऐसा कहने वाले तो प्रत्यक्ष ही असत्य बोलते हैं ॥३८॥

लोकमत के अनुकूल समझकर इस बात पर व्यर्थ विवाद कर रहे हैं । मिश्र-धर्म भी अटकल बाजी से कहते हैं । यदि उनका कथन यथार्थ है तो वे शास्त्र का प्रमाण क्यों नहीं देते ? ॥३९॥

पुत्रादि के जन्मोत्सव, विवाहोत्सव या ओरी-चेवक आदि के उत्सव पर व अन्य किसी ऐसे कारण के पैदा होने पर श्रेणिक राजा ने नगरी मे अपना ढिंडोरा फिरवाया होगा ॥४०॥

उससे श्रेणिक राजा के आने वाले कर्मों का अवरोध नहीं हुआ और न पूर्व संचित कर्मों का नाश ही हुआ । वह नरक जाते भी नहीं रुका और भगवान् श्री महावीर ने उसको ऐसा धर्म सिखाया हो, ऐसी भी बात नहीं है ॥४१॥

भगवान् महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को प्रतिबोध देकर जिन-मार्ग पर लगाया । उनको भगवान् ने साधु-धर्म व श्रावक-धर्म बतलाया, पर 'पडह' फिरवाना फभी नहीं सिखलाया ॥४२॥

भगवान् तो इस विषय मे पूछने पर भी मौन रहते हैं, अपना अभिप्राय भी व्यक्त नहीं करते । फिर श्रेणिक को 'पडह' फिरवाना किसने सिखलाया ? जिनेश्वर देव की आज्ञा के बिना कोई भी क्रिया निकृष्ट है ॥४३॥

वासुदेव जिसकी तीन खण्डो मे आज्ञा प्रवर्तमान थी, चक्रवर्ती जिसकी भारत-वर्ष के छहो खण्डो मे आज्ञा प्रवर्तमान थी, यदि ढिंडोरा पिटवाने से मुक्ति मिलती तो जैनधर्म मे समझने वाला कौन व्यक्ति यह करने मे विलम्ब करता ? ॥४४॥

चमड़ा रगना, दीप जलाना, स्नान करना और सातों व्यसन कोई किसी से वनपूर्वक छुड़ा देता है । यदि इस प्रकार जिनेश्वर देव का धर्म होना तो चक्रवर्ती छहो खण्डो मे ऐसा न करने की दुहाई फिरा देते ॥४५॥

फल फूल अनत काय नो, हिंसादिक हो अठारै पाप जाण ।
जोरीदावै पेलानै मना किया, धर्म हुवै तो हो फेरै छ खड मे आण ॥४६॥

तीर्थकर घर मे थका, त्याने होता हो तीन ज्ञान विशेष ।
हाल हुकम थो लोक मै, त्या नही फेरयो हो पडहो सूत्तर देख ॥४७॥

बलदेवादिक मोटा राजवी, घर छोडी हो किया पाप-पचखाण ।
श्रेणिक जिम पडहो न फेरियो, जोरीदावै हो न वरताइ आण ॥४८॥

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तेहने, चित्त मुनि हो प्रतिबोधण आय ।
साधु श्रावक नो धर्म कह्यो, पडहा री हो न कही आमना काय ॥४९॥

वीसा भेदा रुके कर्म आवता, वारै भेदे हो कटै आगला कर्म ।
ए मोक्ष रो मारग पाधरो, छोडा-मेला हो सगला पापड धर्म ॥५०॥

दोय वैश्या कसाई वाडै गई, करता देख्या हो जीवारा सघार ।
दोनू जणया मतो करी, मरता राख्या हो जीव दोय हजार ॥५१॥

एक जणी गहणो देई आपरो, तिण छोडाया हो जीव एक हजार ।
दूजी छोडाया इण विधे, एका दोया हो चोथो आश्रव सेवाड ॥५२॥

एकण ने पापडी मिसर कहै, तो दूजी नै हो पाप किणविध होय ।
जीव वरावर वचाविया, फेर पडियो हो ते तो पाप मे जोय ॥५३॥

एकण सेवायो आश्रव पाचमो, तो उण दूजी हो चोथो आश्रव सेवाय ।
फेर पड्यो उण पाप मे, धर्म होसी हो ते तो सरीपो थाय ॥५४॥

एकण नै धर्म कहिता लाजै नही, दूजोड़ी नै हो कहिता आवै शक ।
जव लोका सू करै लगावणी, एहवो जाणो हो चोडै कुगरा राडक ॥५५॥

यदि बल-प्रयोग से किसी को निषेध करने में धर्म होता हो तो फल-फूल व अन्तर्काय वनस्पति की हिंसा करने का और शेष पापों के सेवन का निषेध छहों खण्डों में किया जा सकता था ॥४८॥

तीर्थंकर जब गृहस्थावास में थे, उनके पास तीन ज्ञान थे। ससार में उनका आदेज-निर्देज भी चलता था। उन्होंने कभी 'पडह' नहीं फिरवाया। भूत्र ग्रथ इस बात के साक्षी हैं ॥४७॥

बलदेव आदि बड़े राजाओं ने गृह-त्यागकर पाप-प्रत्याख्यान किया, पर श्रेणिक की तरह 'पडह' फिरवाकर बलपूर्वक आज्ञा नहीं प्रवर्त्ताई ॥४८॥

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्त भुनि प्रतिबोध देने के लिए आये। उसे साधु व श्रावक का धर्म बतलाया पर 'पडह' फिरवाने के लिए कोई इंगित नहीं किया ॥४९॥

बीस प्रकार के मंवर-भेदों में आते हुए कर्म सकते हैं। बारह प्रकार के निर्जरा-भेदों में सचित्त कर्म टूटते हैं। ये दो सीधे मोक्ष के मार्ग हैं। दूसरी सारी खटपट पाखण्ड-धर्म है ॥५०॥

दो बैश्याएँ कसाई खाने में गईं। जीवों का सहार होते देखा। दोनों बैश्याओं ने परस्पर विचार-विमर्श करके एक-एक हजार जीवों को मरते बचाया ॥५१॥

एक ने अपना गहना देकर एक हजार जीवों को बचाया, दूसरी ने एक या दो पुरुषों को अपने माथे अन्नह्यार्च्य-सेवन का अवसर देकर एक हजार जीवों को छुड़ाया ॥५२॥

पाखण्डी एक को मिथ-धर्म कहते हैं तो फिर दूसरी को केवल पाप कैसे हुआ ? जीव तो दोनों ने बराबर बचाये। अन्तर पडा तो पाप-प्रकार में पडा ॥५३॥

एक स्त्री ने पाचवे आश्रय परिग्रह का सेवन कराया और दूसरी ने चौथे आश्रय अन्नह्यार्च्य का सेवन कराया। अन्तर तो इस पाप में चौथे व पाचवे की भ्रम्या का पडा। धर्म यदि होगा तो दोनों को समान ही होगा ॥५४॥

एक को धर्म कहने में हिचकते नहीं, दूसरी को धर्म कहने में शक होते हैं। भोगों को बहकाते हैं। यह कुगुरुजनों का साप की तरह दश लेना है ॥५५॥

एक वेश्या सावद्य कामो करी, सहस्र नाणो हो लेगड घर माय ।
दूजी कर्तव्य करी आपणो, मरता राख्या हो सहस्र जीव छोडाय ॥५६॥

धन आपणो खोटा कर्तव्य करी, तिणरै लागा हो दोनू विघ कर्म ।
दूजी जीव छोडाया तेहनै, उणरै लेखै हो हुवो पाप नै धर्म ॥५७॥

पाप गिणै मैथुन मे, जीव बचिया हो तिणरो न गिणै धर्म ।
पोतै श्रद्धारी खबर पोतै नही, ताणी-ताणी हो बाधे भारी कर्म ॥५८॥

ए प्रश्न रो जाव न ऊपजै, चरचा मै हो अटके ठाम-ठाम ।
तो पिण निरणो करै नहो, वक ऊठे हो जीवारो ले नाम ॥५९॥
जीव जीवे काल अनाद रो, मरै तेहनी हो पर्याय पलटो जाण ।
सवर निर्जरा तो न्यारा कहा, ते तो ले जावै हो जीवनै निर्वाण ॥६०॥

पृथ्वी पाणी अगन ने वायरो, वनस्पती हो छठी तसकाय ।
मोल ले छोडावै तेहनै, धर्म होसो हो ते तो सगला मे थाय ॥६१॥

तसकाय छोडाया धर्म कहै, पाच काय मे हो नही वोले निशक ।
भर्म मे पाड्या लोक नै, त्या लगाया हो मिथ्यात रा डक ॥६२॥

त्रिविधे-त्रिविधे छकाय हणवी नही,
एहवी छै हो भगवत रो वाय ।
मोल लिया धर्म कहै मोक्ष रो,
ए फद माड्यो हो कुगुरा कुबुद्धि चलाय ॥६३॥

देव गुरु धर्म रतन त्रिहु, सूत्तर मे हो जिन भाष्या अमोल ।
मोल लिया नही नीपजे, साची श्रद्धो हो आख हियारी खोल ॥६४॥

एक वेद्या पापकारी कार्य करके सहस्र रुपए लेकर बलि-गृह में आई, दूसरी न्यायोपाजित सहस्र रुपए लेकर। दोनों ने सहस्र-सहस्र जीव बचाए ॥५६॥

जिसने पापकारी कार्य करके धन कमाया, उसके दोनों और से कर्म-ब्रध हुआ। दूसरी ने जो जीव बचाए तो उनके अभिमतानुसार उसमें पाप और धर्म दोनों हुए ॥५७॥

अब्रह्मचर्य के सेवन में पाप माना जाता है और उससे जो जीव बचे, उसे धर्म नहीं मानते। उनकी मान्यता का पता उन्हें स्वयं नहीं चलता। व्यर्थ ही अपनी बात को तानकर सघन कर्म बाधते हैं ॥५८॥

इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता। चर्चा-प्रसंग में बात-बात पर अटकते हैं तो भी निर्णय नहीं करते और जीवों का नाम लेकर वहक उठते हैं ॥५९॥

जीव अनादि काल से जी रहा है। जी मरता है, वह तो उसकी पर्याय बदलती है। सबर व निर्जरा की तो बात ही अलग है। वे तो आत्मा को मोक्ष ले जाने वाले हैं ॥६०॥

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय, इन छ प्रकार के जीवों को मूल्य पर खरीदकर बचाने में यदि धर्म है तो इन सभी प्रकार के जीवों को तथाप्रकार से बचाने में धर्म है ॥६१॥

केवल असकाय को छुड़ाने में धर्म कहते हैं। पाच कायोको बचाने में नि गक बात नहीं कहते। उन्होंने लोगों को भ्रम में डाला है और उनके मिथ्यात्व का डक मारा है ॥६२॥

तीन करण व तीन योग से छ काया के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये भगवद्-वाक्य हैं। जीवों को मोल लेकर बचाने में जो मोक्ष-धर्म कहा जाता है, वह कुगुरुओं की कुबुद्धि का प्रपच है ॥६३॥

शास्त्र में देव, गुरु व धर्म इन तीन रत्नों को जिन भगवान् ने अमूल्य कहा है। ये तीनों रत्न मोल लेने से प्राप्य नहीं हैं। हृदय की आखे खोलकर सम्प्रक प्रकार से इस कथन में भरोसा करना चाहिए ॥६४॥

ज्ञान दर्शन चारित्र्य नै तप, मोक्ष जावा हो मारग छै च्यार ।
त्यानै भिन-भिन ओलख आदरै, बुद्ध पालै हो ते पामे भव-पार ॥६५॥

दुहा

दया-दया सवको कहै, ते दया धर्म छै ठीक ।
दया ओलख नै पालसी, त्यानै मुगत नजीक ॥१॥

आ दया तो पहिलो व्रत छै, साधु श्रावक नो धर्म ।
पाप रुके तिण सू आवता, नवा न लागै कर्म ॥२॥

छ काय हणै हणावै नही, हणिया भलो न जाणै ताय ।
मन वचन काया करी, या दया कही जिनराय ॥३॥

आ दया चोखै चित्त पालसी, तिरै घोर रुद्र ससार ।
वले याहिज दया परूपनै, भवि जीवानै उतारै पार ॥४॥

एक नाम दया लोकीक री, तिणरा भेद अनेक ।
तिणमे भेषधारी भूला घणा, ते सुणज्यो आण विवेक ॥५॥

ढाल : ८

[राग—पाषंड मत रो निरणो कीजे]

द्रव्ये लाय लागी भावे लाय लागी, द्रव्येई कूवो नै भावेई कूवो ।
भेद न जाणै मूढ मिथ्यातो, ससार नै मुगत रो मारग जूवो ।
भेषधर नै भूला रो निरणो कीज्यो ॥१॥

कोइ द्रव्ये लाय सू बलतो राखै,
द्रव्ये कूवा सू पडता नै भाल वचायो ।
यो तो उपगार कह्यो इण भवरो,
जे विवेक विकल त्यानै खर न कायो ॥२॥

मोक्ष-गमन के चार मार्ग हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप । इन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से पहचान कर, स्वीकार कर, शुद्ध प्रकार से पालन करने वाला इस भव-सिन्धु से पार उतर जाता है ॥६५॥

दोहा

दया-दया सभी कहते हैं और दया धर्म सही भी है । जो दया की छ न-बीन कर उसका पालन करेंगे, उनके मुक्ति निकट होगी ॥१॥

यह दया तो मायु और श्रावक का पहला व्रत व धर्म है । इसमें आने वाले कर्म रुकते हैं व नये कर्मों का वन्ध नहीं होता ॥२॥

मन, वचन, काया में पट्कायिक जीवों की हिंसा करे नहीं, करावे नहीं और करने वाले को अच्छा समझे नहीं, यह दया है, ऐसा जिन भगवान् ने कहा है ॥३॥

इसी दया का शुद्ध हृदय में पालन कर मनुष्य घोर रौद्र ससार को तर जाता है और इसी दया की प्ररूपणा करके जीव मसार सिन्धु के पार उतर जाता है ॥४॥

एक लौकिक दया है । उसके अनेक भेद हैं, जिनमें वेगधर साधु भूल रहे हैं । यह अथ विवेकपूर्वक मुनी ॥५॥

गीति : ८

आग लगी है और पापरूप आग लगी है । कुआ है और ससार रूप कुआ है । इन भेदों को मूर्ख मिथ्यादृष्टि नहीं जानते । ससार और मोक्ष का तो मार्ग ही पृथक्-पृथक् है । साधु का वेग लेकर भी कैसे भूले हैं, इसका निर्णय करो ॥१॥

कोई इस अग्नि में जलने में बचाता है या इस कुएं में पड़ने से बचाता है, ये सब तो लौकिक उपकार हैं । विवेक-शून्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं है ॥२॥

घट मे ज्ञान घाल नै पाप पचखावै,
 तिण पडतो राख्यो भव कूवा माह्यो ।
 भाव लाय सू बलता नै काढे ऋषेश्वर,
 ते पिण गेहला भेद न पायो ॥३॥

सूनै चित सूत्तर वाचै अज्ञानी,
 त्यारै द्रव्य नै भाव रा नही निवेडा ।
 परवार सहित कुपथ मै पडिया,
 त्या नरक सु सन्मुख दीघाडेरा ॥४॥

गृहस्थ नै ओषध-भेषद देई नै,
 अनेक उपाय करै जीवा बचावै ।
 ए ससार तणा उपगार किया मै,
 मुगति रो मारग मूढ बतावै ॥५॥

करै मत्र-जत्र भाडा नै भपटा,
 सर्पादिक नो जहर देवे उतारी ।
 काढे डाकण-साकण भूत यक्षादिक,
 तिणमे इ धर्म कहै सागधारी ॥६॥

एहवा किरतब सावद्य जाणी,
 त्रिविधे-त्रिविधे साधा त्यागज कीधो ।
 भेषधारी लोका सू मिलनै अज्ञानी,
 त्या जीव वचावण रो सरणो लीधो ॥७॥

उवे जीव बचावण रो मुख सू कहै पिण,
 काम पड्या बोलै फिरती बाणो ।
 भोला लोका नै भ्रम मे पाड बिगोया,
 ते पिण डूबै छै कर-कर ताणो ॥८॥

कीड्या मकोडा नै लटा गजाया,
 ढाढा रा पग हेठै चीथ्या जावै ।

किसी के घट में ज्ञान पैदा कर पाप का प्रत्याख्यान करा दिया तो उसने उस व्यक्ति को ससार कूप में पड़ने से बचाया। इसी प्रकार साधु जन्म-मरण की अग्नि से जीवों को बचा लेते हैं। विक्षिप्त लोगो ने इसका भी रहस्य नहीं समझा है ॥३॥

मिथ्यादृष्टि लोग सूने मन से शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्हें ऐहिक, पारलौकिक आदि भेदों का पता नहीं है। वे तो सपरिवार कुपथ में पड़कर नरक के नजदीक डेरा डाल रहे हैं ॥४॥

गृहस्थ को औपव-भैषज्य देकर अथवा अनेक अन्य उपाय करके बचाया। यह जो ससार का उपकार किया गया, उसे मूढ़ लोग मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं ॥५॥

यन्त्र, मन्त्र, भाबा-भूषटा करके सर्पादिक का जहर उतार देते हैं, डाकिन, शाकिन, भूत, यक्ष आदि को निकाल देते हैं। वेशधारी साधु इन कार्यों में भी घर्म कहते हैं ॥६॥

इस प्रकार के कार्यों को सावध समझकर साधुओं ने तीन करण, तीन योग से छोड़ा है। वेशधारी साधुओं ने लोगों में मिलकर जीवों को जिलाने का शरण लिया है ॥७॥

वे जीवों को जिलाने की बात मुत्र में कहते हैं, किन्तु काम पड़ने पर बदल जाते हैं। भोले लोगों को भ्रम में डुवोया है और आग्रह कर-करके स्वयं भी दूबते हैं ॥८॥

कीड़े-मकोड़े, लट और गजार्ड आदि जीव भंस आदि पशुओं के पैरों तले कुचले जाते हैं। वेशधारी साधु कहते हैं, हम जीव वचाते हैं तो उन जीवों को एक-

भेषधारी कहै म्है जीव बचावा,
तो चुण-चुण जीवानै क्यू न बचावै ॥९॥

कोइ आखै चोमासै उपदेश देवै तो,
दश पाच जीवाने दोरा समझावै ।
जो उद्यम करै च्यार महिना माहे,
तो लाखा गमै जीव तेह बचावै ॥१०॥

सो घरा रै अर कोइ लेवै सथारो,
तो तुरत आलस छोड देवण जावै ।
सो पगला गया लाखा जीव बचै छै,
त्या जीवानै जाये क्यू न बचावै ॥११॥

घर छोडतो जाणै सो कोशा उपरै,
तो साग पहिरावण सताब सू जावै ।
एक कोश गया जीव कोड़ा बत्रै छै,
त्या जीवानै जाय क्यू न बचावै ॥१२॥

जब तो कहै म्हारो कल्प नही छै,
म्हे तोससार थी हूवा न्यारा ।
कब ही कहै म्है जीव बचावा,
उवे बाणी न बोलै एकण धारा ॥१३॥

साधु तो आपरा व्रत राखण नै,
त्रिविधे-त्रिविधे जीव नही सतावै ।
ससार माहे जीव पच रह्या छै, त्या सू तो साधु हुवा निरदावै ।
या श्रद्धा श्री जिनवर भाषी ॥१४॥

जीवणो मरणो त्यारो नही चावै,
समझतो देखे तो साधु समझावै ।
ज्ञानादिक गुण घट मे घाली,
मुगत नगर मे साधु पहुचावै ॥१५॥

एक करके क्यो नही चुग लिया करते ? ॥६॥

सारे चौमामे मे उपदेग करके दस-बीस आदमियो को भी बडी कठिनाता से समझाते है । यदि चार महीनो तक उक्त प्रकार से जीव वचाने का काम करे तो वे लाखो जीवो को सहज ही बचा सकते है ॥१०॥

सौ घरों की दूरी पर कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है तो आलस्य छोडकर एकदम उसे अनशन दिनाने के लिए जाते है । सौ कदम जाने से ही लाखो जीव बच जाते है तो उन जीवो को जाकर क्यो नही बचाते ? ॥११॥

सौ कोस दूर भी कोई आदमी दीक्षा लेना चाहता है, वे वेशधारी उसे वेश देने के लिए बडे अभिमान से जाते है । एक कोस दूर जाने मे करोडो जीव बचते है, तो उन जीवो को जाकर क्यो नही बचाते ? ॥१२॥

तब कहते है, हम ससार से अलग हो गये है, ऐसा करना हमारा आचार नही है । कभी कहते है, हम जीव बचा सकते है । इस प्रकार एक जैसी बात नही कहते ॥१३॥

साधु तो अपने ब्रत रखने के लिए तीन करण, तीन योग से किसी भी जीव को सताते नही । ससार मे जीव लीन हो रहे है, उनसे साधुओं का लगाव नही है । यही श्रद्धा जिन-भासित है ॥१४॥

उनका जीना, मरना साधु नही चाहते । समझने के योग्य वे होते है तो साधु उनको समझाते है । उनके घट मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि डालकर उन्हे मोक्ष-नगर पहुँचा देते है ॥१५॥

गृहस्थ रा पग हेठै जीव आवै तो,
 भेषधारी कहै म्हे तुरत बतावा ।
 ते पिण जीव बचावण काजै,
 म्हे सर्व जीवारो जीवणो चावा ॥१६॥

अव्रती जीवारो जीवणो वाछै,
 तिण घर्म रो परमारथ नही पायो ।
 या श्रद्धा अज्ञान्यारी पग-पग अटके,
 तेसाभलज्यो भवियण चित ल्यायो ॥१७॥

गृहस्थ रै तेल जाये मूण फूटा,
 ते कीड्या रा दर माहे रेलो आवै ।
 बिच मै जीव आवै ते तेल सू बहिता,
 बले तेल बुहो-बुहो अगनि मै जावै ॥१८॥

जो अगनि ऊठै तो लाय लागै छै,
 तो तस स्थावर जीव मारया जावै ।
 गृहस्थ रा पग हेठै जीव बतावै,
 तो तेल दुल ते बासण क्यू न बतावै ॥१९॥

पग सू मरता जीव बतावै,
 तेल सू मरता जीवाने नही बतावै ।
 या खोटी श्रद्धा उघाडी दीसे,
 पिण अभिन्तर आघारै नजर न आवै ॥२०॥

बले भेषधारी विहार करता मारग मै,
 त्याने आवक साहमा मिलिया आयो ।
 ते मारग छोड ने उज्जड पडिया,
 तस थावर जीवाने चीथता जायो ॥२१॥

आवका ने उज्जड पडिया जाणै,
 तस थावर जीवाने मरता देखै ।

गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जीव आ रहा है तो वेशधारी साधु कहते हैं, हम उसे तुरन्त बचाते हैं और यह भी कहते हैं कि जीव-रक्षा के उस समय हम सभा जीवों का जीना चाहते हैं ॥१६॥

जो अन्नजीवों का जीना चाहते हैं, उन्होंने धर्म का परमार्थ नहीं पाया। उन अन्नानियों की मान्यता कदम-कदम पर अटकती है। भव्य जनों को चित्त लगाकर उसका न्याय सुनना है ॥१७॥

गृहस्थ का तेल-भाजन फूट जाने से तेल वह रहा है। चींटियों के बिल में उसकी धाराएं बहकर आती हैं। तेल के साथ बहते हुए जीव भी आ रहे हैं और वह तेल बहता हुआ अग्नि में जा रहा है ॥१८॥

जो अग्नि उठती है तो लाय लग सकती है। त्रस और स्थावर जीव मर सकते हैं। गृहस्थ के पैरों के नीचे आने वाले जीवों को बताते हैं तो जिस भाजन से तेल वह रहा है, उसे क्यों नहीं बताते ? ॥१९॥

पैर से मरते जीवों को तो बतलाते हैं और तेल से मरते जीवों को नहीं बतलाते, यह तो प्रत्यक्ष ही विपरीत मान्यता है, किन्तु जिनके ज्ञानरूप नेत्र नहीं हैं, उनके समझ में नहीं आती ॥२०॥

वेशधारी साधु बिहार कर रहे हैं, रास्ते में कुछ श्रावक उन्हें सामने आकर मिले। वे सब मार्ग-अष्ट होकर त्रस-स्थावर जीवों को रोदते हुए उजड़ जा रहे हैं ॥२१॥

उज्जड़ पड़े हुए श्रावकों को और मरते हुए त्रस-स्थावर जीवों को वे देख रहे हैं। गृहस्थ के पैरों में आने वाले जीवों को यदि वे बताते हैं तो उनके कथनानुसार

गृहस्थ रा पग हेठे जीव बतावै,
तो मारग बताय देणो इण लेखै ॥२२॥

एक पग हेठै जीव मरै ते बतावै,
तो थोडा सा जीवाने बचता जाणो ।
श्रावका नै उज्जड सू मारग घाल्या,
घणा जीव बचै तस स्थावर प्राणो ॥२३॥

एक पग हेठै जीव बचावै अज्ञानी,
ठालै बादल अंबर ज्यू गाजै ।
त्याने श्रावक उजाड मे मार्ग पूछै तो,
मोन साभै बोलता काय लाजै ॥२४॥

थोडी दूर बताया थोडो धर्म हुवै तो,
घणी दूर वताया घणो धर्म जाणो ।
घणी दूर रो नाम लिया बक उठै,
त्यारी खोटी श्रद्धा ए अहलाणो ॥२५॥

कोई आधो पुरुष गामातरे जाता,
ऊ आख बिना जीव किणविध जोवै ।
कीड्या मकोडादिक चीथतो जावै,
तस स्थावर जीवारो घमसाण होवै ॥२६॥

भेषधारी सहजाई साथे जाता,
आधा रा पग सू जीव मरता देखै ।
जो पग-पग जीवाने नही बतावै,
तो खोटी श्रद्धा जाणज्यो इण लेखै ॥२७॥

त्याने बताय-बताय ने जीव बचावणा,
के पूजी-पूजी ने करणो दूरो ।
इण धर्म करण सू तो पोतैई लाजै,
तो दूजो कुण मानसी यो मत कूडो ॥२८॥

उन श्रावको को मार्ग भी बता देना चाहिए ॥२२॥

किसी एक के पैरो के नीचे आने वाले जीवो को बतलाने से तो थोड़े से जीव ही बचते हैं। श्रावको को उज्जड से मार्ग डालने में त्रस-स्थावर बहुते सारे जीव बच जाते हैं ॥२३॥

किसी एक के पैर नीचे आने वाले जीवो को तो अज्ञानी बतलाते हैं, खाली बादल की तरह आकाश में गूँजते हैं, पर जंगल में श्रावक मार्ग पूछते हैं तो बोलते लज्जित होकर मौन क्यों रखते हैं ॥२४॥

थोड़ी दूर बताने में थोड़ा धर्म होता है तो अधिक दूर बताने में अधिक धर्म होना चाहिए। अधिक दूर का नाम लेते ही बकने लगते हैं। यह असत्य मान्यता की निगानी है ॥२५॥

कोई अन्धा पुरुष दूसरे गाव जा रहा है। वह आख के बिना जीवो को कैसे देख सकता है ? वह वनस्पति प्रभृति स्थावर और चीटी-मकोड़े प्रभृति त्रस जीवो को कुचलता चलता है। इस प्रकार जीवो का सहार होता ॥२६॥

वेशधारी साधु सहज ही उसके साथ चल रहे हैं और अन्धे पुरुष के पैरो से मरने वाले जीवो को भी उन्होंने देख लिया है, ऐसी स्थिति में यदि वे कदम-कदम पर जीवो को नहीं बचाते तो उनकी मान्यता को अशुद्ध मान लेना ही चाहिए ॥२७॥

या तो उस अन्धे को बता-बताकर जीवो को बचाना चाहिए या प्रमार्जन कर-करके उन्हें दूर करना चाहिए। ऐसा धर्म करने से यदि स्वयं ही लज्जित होने हैं तो कौन इस असत्य मत को मानेगा ॥२८॥

बले ईल्या सुलसुलिया सहित आटो छै,
 ते गृहस्थ रै दुलै मारग मायो ।
 तपती रेत उनालारी तिण मै,
 पडत पाण जुदा हुवै जीव कायो ॥२६॥

गृहस्थ नही देखै आटो दुलतो,
 ते भेषधारचा री निजरचा आवै ।
 उवे पग सू मरता जीव बतावै,
 आटे दुलते मरता जीव क्यू न बतावै ॥२७॥

इत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपधि सू,
 तस स्थावर जीव मूवानै मरसी ।
 ते पग हेठै जीव बतावै त्यानै,
 सगली ठोड बतावणा पडसी ॥२८॥

किणहिक ठोडै जीव बतावै,
 किणहिक ठोड शका मन आणै ।
 समझ पड्या बिन श्रद्धा परूपै,
 पीपल बाघी मूर्ख ज्यू ताणै ॥२९॥

ए पग-पग जाब अटकता देखै,
 कदा सर्व आरै हुवै अज्ञानी थूलो ।
 कूड-कपट करै मत कुशले राखण नै,
 पिण वुद्धिवत बात न मानै मूलो ॥३०॥

गृहस्थ रो न वाछणो जीवणो मरणो,
 ते वाछ बताया लांगै पाप कर्मो ।
 राग द्वेष रहित रहणो निरदावै,
 एहवो निकेवल श्रीजिन धर्मो ॥३१॥

समोसरण ते एक जोजन माडला मे,
 तठे नर-नारचा रा व्रन्द आवै नै जावै ।

इल्ली और मुलसल्यो सहित आटा है, किसी गृहस्थ से मार्ग में गिर रहा है। ग्रीष्म-काल की तप्त धूल में उन जीवों के पड़ते ही प्राण व शरीर जुदा हो रहे हैं ॥२६॥

उस गृहस्थ को आटा गिरने का ध्यान नहीं है और वह वेशधारी साधुओं की नजरों में आ गया है। वे पैर से दबकर मरने वाले जीवों को बताते हैं तो आटा गिरने से मरने वाले जीवों को क्यों नहीं बताते हैं ? ॥३०॥

इस प्रकार गृहस्थ के अनेक उपकरणों से त्रस-स्यावर जीव मरते रहे हैं और मरते रहेंगे। यदि पैर के नीचे आने वाले जीवों को बतलाते हैं तो उन्हें सभी जीवों को बतलाना पड़ेगा ॥३१॥

किसी स्थान पर वे जीवों को बतलाते हैं और किसी स्थान पर वे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। बिना समझे वृक्षों जो अपनी मान्यता स्थिर करते हैं, वे मूर्ख बहू की तरह पीपल के तने को बाधकर खींचते हैं ॥३२॥

जब वे अपने उत्तर को स्थान-स्थान पर रुकते हुए देखते हैं तो कभी-कभी वे स्थूल अज्ञानी सभी प्रसंगों पर जीव बतलाने की हानि करते हैं। यह सब भूठ और कपट की मान्यता को सकुशल रखने के लिए किया जाता है, परन्तु बुद्धिमान् जरा भी उनकी बात को नहीं मानते ॥३३॥

गृहस्थ के जीने और मरने की वाछा न करनी चाहिए। वाछा करके बताने में पाप-कर्म का बन्ध होता है। जिनेश्वर देव के धर्म के अनुसार तो राग-द्वेष रहित होकर तटस्थ रहना चाहिए। निकेवल यही श्रद्धा जिन-भाषित है ॥३४॥

चार कोश गोलाकार स्थान में समवसरण लगता है। वहां स्त्री-पुरुषों के समूह आते हैं, जाते हैं। अरिहन्त देव की वाणी सुनने के लिए वे आते हैं और

अरिहत आगै बाणी सुणवा त्याने,
भगवत भिन्न-भिन्न भाव सुणावै ॥३५॥

च्यार कोश मा हे त्रस-स्थावर हूता,
मर गया जीव उराणे आया ।
नर-नारच्या रा पग सू बिन उपयोगे,
पिण भगवत कठेयन दीसे बताया ॥३६॥

नन्द मणियारो डेडको हुई नै,
वीर वादण जातो मारग मायो ।
तिण नै चीथ मारचो श्रेणिक रे वछेरे,
वीर साधु साहमा मेहली क्यू न बचायो ॥३७॥

गृहस्थ रा पग हेठै जीव आवै तो,
साधा नै बतावणो कठेय न चाल्यो ।
भारी कर्मा लोका नै भिष्ट करण नै,
यो पिण घोचो कुगुरा रो घाल्यो ॥३८॥

जब साधा रो नाम तो अलगो मेलै,
श्रावका री चरचा मुख ल्यावै ।
साधा सू मरता जीव साधु बतावै,
ज्यू श्रावक श्रावका नै जीव बतावै ॥३९॥

सिद्धातरा वल बिन बोलै अज्ञानी,
श्रावका रो सभोग साधा ज्यू बतायो ।
ए गाला ए गोला मुख सू चलाया,
ते न्याय सुणो भविष्यण चित्त ल्यायो ॥४०॥

साधा रा पग हेठै जीव मरे ते,
सभोगी साधु देखी जो नही बतावै ।
तो अरिहतनी आज्ञा लोपावै,
पाप लागो नै विराधक थावै ॥४१॥

अरिहन्त देव उन्हे विविध विषय समझाते हैं ॥३५॥

चार कोश के उस क्षेत्र में त्रस-स्थावर अनेक जीव थे। स्त्री-पुरुषों के बिना उपयोग से उन के पैरों में आकर अनेकों जीव यों ही मर गये होंगे ? किन्तु भगवान् ने उन जीवों को बताया हो, ऐसा कहीं नहीं आता ॥३६॥

नन्दन मणिहारा अपने मेढक के भव में भगवद्-वदन के लिए जा रहा था। श्रेणिक के ढोडे के पैर के नीचे आकर वह मर गया। महावीर स्वामी ने साधुओं को सामने भेजकर उसे क्यों नहीं बचाया ? ॥३७॥

गृहस्थ के पैर के नीचे जीव आते हो, साधु उसे बताये, यह कहीं नहीं आया है। बहुकर्मों लोगो को भ्रष्ट करने के लिए कुगुरु लोगो का ही मारा । यह तीर है ॥३८॥

तब वे साधुओं का नाम तो अलग कर देते हैं और श्रावकों की चर्चा मुह पर लाते हैं। कहते हैं—साधु से मरते हुए जीवों को जैसे साधु बतलाते हैं, वैसे ही श्रावक ने मरते हुए जीवों को श्रावक बतलाते हैं ॥३९॥

अज्ञानी लोग शास्त्र के बल बिना बोलते हैं और साधुओं की तरह श्रावकों का भी पारस्परिक सभोग बतलाते हैं। ये कपोल-कल्पित बातें मुह से यों ही कह दी। भव्यजन चित्त लगाकर इसका न्याय सुनें ॥४०॥

किसी साधु के पैर के नीचे आकर कोई जीव मर रहा है। यदि कोई सव का साधु उसे जानते हुए भी नहीं बताता तो वह अरिहन्त की आज्ञा का लघन करता है, पाप-उपाजन करता है और वह विराघक अर्थात् आराधना रहित हो जाता है ॥४१॥

साधु तो साधा नै जीव बतावै,
 ते पोता रो पाप टलावण रै काजै ।
 श्रावक श्रावका नै जीव नही बतावै,
 तो किसो पाप लागो किसो व्रत भाजै ॥४२॥

श्रावक श्रावक नै न बताया पाप लागो कहै,
 यो भेषधारया मत काढ्यो कूडो ।
 श्रावका रै सभोग साधा ज्यू हुवै तो,
 पग-पग वध जाये पाप रा पूरो ॥४३॥

पाट बाजोटादिक साधु वारै मेले नै,
 ठरडै मात्रादिक कारज जावै ।
 लारै और साधु त्याने भोजतो देखै,
 जो ऊन लेवै तो प्रायश्चित्त आवै ॥४४॥

रोगी गरड़ा गिलाण साधु री व्यावच,
 न करे तो श्रोजिन-आज्ञा वारै ।
 महामोहणी कर्म तणो वध पाडै,
 इहलोक ने परलोक दोनू विगाडै ॥४५॥

आहार पाणी साधु वहिरी आणै,
 सभोगी साधा नै वाट देवा री रीत ।
 आप आप्यो जाणी नै अधिको लेवै तो,
 अदत्त लागै नै जावै परतीत ॥४६॥

इत्यादिक साधु-साधु रै अनेक बोलां रो,
 सभोगो साधा सू न किया अटके मोखो ।
 या हिज बोला रो श्रावक श्रावका रे,
 न करे तो मूल न लागै दोषो ॥४७॥

श्रावका रे सभोग साधा ज्यू हुवै तो,
 श्रावक-श्रावक ने पिण इणविध करणो ।

एक साधु दूसरे साधु को जीवादि बताता है, वह तो अपना पाप टालने के लिए। श्रावक श्रावक को यदि जीवादि नहीं बताता तो उनका कौनसा व्रत टूटता है व कौनसा पाप लगता है ? ॥४२॥

श्रावक श्रावक को यदि जीव नहीं बताता तो पाप है, यह वेशधारियों ने झूठा मत निकाला है। यदि श्रावको का पारस्परिक सभोग अर्थात् आचार-कल्प साधुओं जैसा ही हो तो पग-पग पर पाप की गठरी बघती रहेगी ॥४३॥

चौकी, तख्त आदि बाहर पड़े रहते हैं। साधु शरीर-चिन्ता की निवृत्ति के लिए गये हैं। पीछे जो साधु हैं, वे वर्षादि में पाट-बाजोट आदि भीगते हुए देखते रहे, उन्हें उठाकर अन्दर न लाए तो उन्हें प्रायश्चित्त आता है ॥४४॥

रोगी, बूढ़ और ग्लान साधु की वैयावृत्ति (सेवा) साधु न करे, यह जिन-आज्ञा के विरुद्ध है। वैयावृत्ति न करने वाला साधु महामोहनीय कर्म का बन्धन करता है और अपने लोक व परलोक दोनों बिगाड़ता है ॥४५॥

आहार व पानी साधु गोचरी (भिक्षा) से लाता है। उसके लिए अपने सभोगी साधु को सविभाग देने का विधान है। वह लाया है, इसलिए वह अधिक ले, तो उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है ॥४६॥

इस प्रकार अनेको बोल है, जो सभोगी साधु के साथ यदि नहीं किये जाते हैं तो मोक्ष-गमन सकता है, पर ये सभी बोल यदि श्रावक श्रावक के लिए नहीं करता तो उसे जरा भी दोष नहीं लगता ॥४७॥

श्रावक के भी साधुओं की तरह यदि सभोग हो तो उन्हें भी साधुओं की तरह करना चाहिए। अज्ञानी इस मान्यता का निर्णय नहीं निकालते। उन्होंने तो नीति

ए श्रद्धा रो निरणो न काढै अज्ञानी,
त्या विकल थई लीघो लोका रो सरणो ॥४८॥

जो ए श्रावक श्रावका रा नही करे तो,
भेषधारचा रे लेखै भागल जाणो ।
त्या श्रावका रे सभोग साधा ज्यू परूप्यो,
ते पड गया मूरख उलटी ताणो ॥४९॥

श्रावक रे सभोग तो श्रावक सू छै,
बले मिथ्याती सू राखै भेलापो ।
त्यारो सभोग तो अव्रत मै छै,
ते त्याग किया सू टलसी पापो ॥५०॥

त्या सू सरीरादिक नो सभोग टाले नै,
ज्ञानादिक गुण रो राखै भेलापो ।
उपदेश देइ, निरदावै रहिणो,
पेलो समझ नै टालै तो टलसी पापो ॥५१॥

लाय लागी जो गृहस्थ देखै तो,
तुरत बुझावै छ काया मारी ।
ए सावद्य किरतव लोक करै छै,
तिण माहे धर्म कहै सागधारी ॥५२॥

अगनि पाणी छ काय मरी त्यारो,
थोडोसो पाप कहा हुवै कानी ।
और जीव वच्या त्यारो धर्म बतावै,
लाय बुझावण री करै छै सानी ॥५३॥

ए पाप ने धर्म रो मिश्र परूपै,
तोटा बिचै लाभ घणो बतावै ।
त्या भेषधारचा री प्रतीत आवै तो,
लाय बुझावण दोड्या जावै ॥५४॥

एहवी दया बतावै अज्ञानी,
छ काय रा पीहर नाम धरावै ।

अष्ट होकर गृहस्थो का शरण लिया है ॥४८॥

यदि श्रावक श्रावक के प्रति ये कार्य नहीं करते हैं तो वेशधारियों के मतानुसार वे व्रत-अष्ट हैं। श्रावको के सभोग को साधु-सभोग की तरह बताने वाले उल्टी खीचातान में पड़ गये ॥४९॥

श्रावक के श्रावक से सभोग है और मिथ्यात्वो से भी है। वे सभोग तो अव्रत में हैं। उनका तो परित्याग करने से ही पाप टलेगा ॥५०॥

उनसे शरीर आदि का सभोग टालना चाहिए और ज्ञानादि गुणों की एकता रखनी चाहिए। उपदेग देकर तटस्थ रहना चाहिए। अगला व्यक्ति समझ कर पाप टालना चाहेगा, तभी पाप टलेगा ॥५१॥

लाय लगते ही यदि गृहस्थ देख लेता है तो तत्काल छ काया की हिंसा करके भी उसे बुझाता है। यह सावध आचार लोगों का है, उसमें भी वेशधारी धर्म कहते हैं ॥५२॥

अग्नि, पानी आदि छ काय के जीवों की हिंसा हुई, उसमें थोड़ा-सा पाप कहकर अलग हो जाते हैं और जो जीव बचे उनका धर्म बतला कर अग्नि बुझाने का सकेत करते हैं ॥५३॥

यह पाप और धर्म की मिश्र-प्ररूपणा करते हैं। हानि से अधिक लाभ बतलाते हैं। इन वेशधारियों का विश्वास करते हैं, वे अग्नि बुझाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं ॥५४॥

इस प्रकार की दया अज्ञानी बतलाते हैं और छ काय के रक्षक होने का दावा

मिश्र धर्म कहै लाय बुझाया,
पिण प्रश्न पूछ्या रो जाव न आवै ॥५५॥

छ काय जीवारी हिसा कीधा,
और जीव बच्या त्यारो कहै छै धर्मो ।
ए श्रद्धा सुण-सुण ने बुद्धिवतां,
खोटा नाणा ज्यू काढ्यो भर्मो ॥५६॥

नित्य रा नित्य पाच सो जीवानै मारै,
कोई करै कसाई अनारज कर्मो ।
जो मिश्र धर्म छै लाय बुझाया,
तो इण नैई मारचा हुवै मिश्र धर्मो ॥५७॥

लाय सू बलता जीव जाणी नै,
छ काय हणै नै लाय बुझाई ।
ज्यू कसाई सू मरता जीवाने देखै,
कोई जीव बचावण हणै कसाई ॥५८॥

जो लाय बुझाया जीव बचै तो,
कसाई नै मारचा बचै घणा प्राणो ।
लाय बुझाया, कसाई नै मारचा,
ए दोया रो लेखो बरोवर जाणो ॥५९॥

बले नाहर सिधादिक चिता बघेरा,
ए दुष्ट जीव करै पर घाता ।
जो लाय बुझाया जीव बचै तो,
यानेई मारचा घणा रै हुवै साता ॥६०॥

दुहा

जीव हिसा छै अति बुरी, तिण मै अवगुण अनेक ।
दया धर्म मै गुण घणा, ते सुणज्यो आण विवेक ॥१॥

करते हैं। अग्नि बुझाने में मिश्र-धर्म कहते हैं, किन्तु प्रश्न पूछने पर उसका जवाब नहीं आता ॥५५॥

पट्कायिक जीवों की हिंसा करने में जो दूसरे जीव बचे, उनका धर्म कहते हैं, इस मान्यता को सुनकर जो बुद्धिमान् हैं, उन्होंने तो छोटे रुपये की तरह पहचान कर भ्रम निकाल दिया है ॥५६॥

कोई अनार्य कर्मी कसाई प्रतिदिन पाच सौ जीवों को मारता है। यदि अग्नि बुझाने में मिश्र-धर्म है तो कसाई को मार देने में भी मिश्र-धर्म होना चाहिए ॥५७॥

अग्नि में जलते जीवों के लिए पट्कायिक जीवों की हिंसा करके आग बुझाई जाती है, वैसे ही कसाई से मरते हुए जीवों को देखकर कोई जीवों को बचाने के लिए कसाई की हत्या कर डालता है ॥५८॥

जो अग्नि को बुझाने से जीव बचते हैं तो कसाई को मार देने से बहुत सारे जीव बच जाते हैं। अग्नि को बुझाने और कसाई को मार देने, इन दोनों का लेखा बराबर समझना चाहिए ॥५९॥

सिंह, चीता, बाघ, नाहर ये दुष्ट जीव दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। यदि अग्नि बुझाने में जीव बचते हैं तो उन दुष्टों को मार देने में भी बहुत लोगों के साक्षात् हो जाती है ॥६०॥

दोहा

जीव-हिंसा अति बुरी है। उसमें अनेक अवगुण भरे हैं। जो दया धर्मो होते हैं, उनमें अनेक गुण होते हैं। उन्हें विवेक पूर्वक सुनो ॥१॥

ढाल : ९

[राग—यो भल रे सीता पति आयो]

दया भगोती छै सुखदाई, ते मुगति पुरी नी साई जी ।
 साठ नाम दया रा कह्या जिन, दशमा अग रै माहि जी ।
 दया धर्म श्रीजिनजी री बाणी ॥१॥

पूज्यनीक नाम दया रो भगोती, मगलीक नाम छै नीको जी ।
 जे भवि जीव आया इण सरणे, त्यानै छै मुगति नजीको जी ॥२॥

त्रिविधे-त्रिविधे छ काय न हणवी, या दया कही जिनरायो जी ।
 तिण दया भगोती रा गुण छै अनता, ते पूरा केम कहिवायो जी ॥३॥

त्रिविधे-त्रिविधे छ काय जीवा नै, भय नही उपजावै तामो जी ।
 ए अभय दान कह्यो भगवते, ए पिण दया रो नामो जी ॥४॥

त्रिविधे-त्रिविधे छ काय मारण रा, त्याग करै मन सुद्धे जी ।
 या पूरी दया भगवते भाषी, तिण सू पाप रा वारणा रूधे जी ॥५॥

त्याग किया बिन हिंसा टालै, तो कर्म निर्जरा थायो जी ।
 हिंसा टाल्या शुभ जोग वर्ते छै, तिहा पुन्न रा थाट बधायो जी ॥६॥

इण दया सू पाप कर्म रुक जावै, बले कर्म करै चकचूरो जी ।
 या दोय गुणा मै अनत गुण आया, ते पालै छै बिरला सूरु जी ॥७॥

याहिज दया छै महाव्रत पहिलो, तिणमे दया दया सर्व आई जी ।
 ते पूरी दया तो साधु जी पालै, बाकी दया रही नही काई जी ॥८॥

गीति : ९

दया भगवती अत्यन्त सुखदायी है। वह मोक्षपुरी की स्वीकृति है। दशवे अंग प्रश्नव्याकरण सूत्र में दया के साठ नाम कहे हैं। दया धर्म जिनेश्वर देव की वाणी है ॥१॥

दया का पूजनीय और मागलिक नाम भगवती है। जो भव्य प्राणी इसकी क्षरण आये हैं, उनके मुक्ति निकट है ॥२॥

तीन करण, तीन योग से पट्कायिक जीवों की हिंसा न करना, जिनेश्वर देव ने इसे दया कहा है। उस दया भगवती के अनन्त गुण है, उन्हें पूरा कैसे कहा जा सकता है ? ॥३॥

तीन करण, तीन योग में पट्कायिक जीवों को भय न उपजाना, इसे भगवान् ने अभयदान कहा है। यह भी दया का एक नाम है ॥४॥

तीन करण, तीन योग से पट्कायिक जीवों को मारने का शुद्ध मन से त्याग करना, यही पूर्ण दया भगवान् ने कही है, इससे पाप-आगमन के द्वार रुकते हैं ॥५॥

त्याग किये बिना भी यदि दया पाली जाती है, तो भी कर्म टूटते हैं। हिंसा से वचाने में शुभ योगों की प्रवृत्ति होती है, उससे पुण्य समूह का बन्धन होता है ॥६॥

इस दया से आने वाले पाप कर्म रुक जाते हैं और सचित्त कर्म चूर-चूर हो जाते हैं। इन दो गुणों में अनन्त गुण आ जाते हैं। विरले शूर ही इस दया का पालन करते हैं ॥७॥

यही दया तो प्रथम महाव्रत है, जिसमें समग्र दया का समावेश है। उस पूर्ण दया का पालन साधु करते हैं। उससे अवगोप कोई दया नहीं रह जाती ॥८॥

छ काय ने हणे हणावै नाही, बले हणता ने नही सरावै जी ।
इसडी दया निरन्तर पालै, तयारे तुले वीजो कुण आवै जी ॥६॥

याहिज दया चोखै चित्त पालै, ते केवलिया री छै गादी जी ।
याहिज दया सभा में परूपै, तिणनै वीर कह्यो न्यायवादी जी ॥१०॥

याहिज दया केवलिया पाली, मनपर्यव अवधिज्ञानी जी ।
बले मतिज्ञानी नै श्रुतिज्ञानी, याहिज दया मन मानी जी ॥११॥

याहिज दया लब्धीधारचा पाली, या ही पूर्वधर ज्ञानी जी ।
झंका हुवै तो निशक सू जोवो, सुतर में नही छे वात छानी जी ॥१२॥

देश थकी दया श्रावक पालै, तिणनै पिण साधु वखाणै जी ।
ते श्रावक हिंसा करै घर बैठो, पिण तिण माहे धर्म न जाणै जी ॥१३॥

प्राण भूत जीव ने सत्व,
त्यारी घात न करणी लिगारो जी ।
या तीन काल रा तीर्थकरा नी वाणी,
आचारग चोथा अध्येन मभारो जी ॥१४॥

मत हणो मत हणो कह्यो अरिहता,
तो ए जीव हणै किण लेखै जी ।
ज्यारी अभितर ग्राख हिया री फूटी,
ते सूतर साहमो न देखै जी ॥१५॥

जीव री हिंसा छै महा दुखदाई,
ते नरक तणी छै साई जी ।
खोटा-खोटा नाम तीस हिंसा रा,
कह्या दशमा अग रै माहि जी ।
हिंसा धर्म कुगुरा री वाणी ॥१६॥

छ काय के जीवो को मारे नहीं, मरवाये नहीं और मारने वाले की प्रशंसा करे नहीं, ऐसी दया का जो निरन्तर पालन करते हैं, उनकी तुलना में दूसरा कौन आ सकता है ? ॥९॥

इसी दया का भले मन से पालन किया जाता है तो वह केवलियों का परम्परा है। इसी दया का जो सभा में निरूपण करता है, उसे भगवान् महावीर ने न्यायवादी कहा है ॥१०॥

केवलज्ञानियों ने भी इसी दया का पालन किया है और मन पर्यव ज्ञानियों अवधिज्ञानियों, मति ज्ञानियों व श्रुत ज्ञानियों ने भी इसी दया का पालन किया है ॥११॥

इसी दया का पालन लब्धिघर साधुओं ने भी किया है। इसी दया का पालन पूर्वघरो ने किया है। शका हो तो नि शक रूप से शास्त्रों को देख लेना चाहिए ॥१२॥

उसी दया का आशिक पालन श्रावक करता है, उसकी भी साधु प्रशंसा करते हैं, परन्तु जो श्रावक घर बैठा हिंसा करता रहता है, उसे साधु धर्म नहीं मानते ॥१३॥

आचाराग सूत्र के चौथे अध्ययन में कहा गया है, प्राण, भूत, जीव, सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही काल के तीर्थंकरों की बाणी है ॥१४॥

अरिहन्त प्रभु ने साधु को माहण अर्थात् 'मत हणो' इस शब्द से सम्बोधित किया है तो फिर यह जीवों की हिंसा किस आधार से करते हैं। जिनके अन्तरंग नेत्र लुप्त हो गये हैं, वे आगम की ओर नहीं देखते ॥१५॥

जीव-हिंसा दुःख देने वाली है। वह नरक-गमन की स्वीकृति है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के तीस नाम बहुत ही बुरे-बुरे बतलाये हैं। हिंसा धर्म कुगुरु की चाणी है ॥१६॥

प्राण घात हिंसा छै खोटी,
ते सर्व जीवा नै दुखदायो जी ।
तिण जीव हिंसा मै अवगुण अनेक,
ते पूरा केम कहिवायो जी ॥१७॥

केई कहै म्हे हिंसा किया मे,
जाणा छा पाप एकतो जी ।
पिण हिंसा किया बिना धर्म न हुवै,
म्हे किणविध पूरा मन खतो जी ॥१८॥

केई कहै म्हे हणा एकेन्द्री, पचेन्द्री जीवा रे ताई जी ।
एकेन्द्री मार पचेन्द्री पोष्या, धर्म घणो तिण माहि जी ॥१९॥

एकेन्द्रिय थी पचेन्द्रिय ना, मोटा घणा पुन्य भारी जी ।
एकेन्द्री मार पचेन्द्री पोष्या, म्हाने पाप न लागै लिगारी जी ॥२०॥

केई इसडो धर्म घारी ने बैठा, ते तो कुगुरा तणो सीखायो जी ।
निशक थका छ काय ने मारै, बले मन माहै हर्षित थायो जी ॥२१॥

कोई पाच स्थावर नै सहल गिणी नै, मारद्या न जाणै पापो जी ।
तिणसू त्याने हणता शक न आणै, ए तो कुगुरा तणो परतापोजी ॥२२॥

पाच थावर ना आरभ सेती, दुर्गति दोष बधारै जी ।
कह्यो दशवैकालिक छठे अध्येने, तो बुद्धिवत किणविध मारैजी ॥२३॥

छ काय जीवा नै जीवा मारी नै, सगासेण न्यात जीमावै जी ।
ए प्रत्यक्ष सावद्य ससार नो कामो, तिण माहे धर्म बतावै जी ॥२४॥

जीवा नै मारी नै जीवानै पोषै, ते तो मारग ससार नो जानो जी ।
तिण माहै साधु धर्म बतावै, ते पूरा छै मूढ अयाणो जी ॥२५॥

हिंसा को प्राण-घात भी कहते हैं। वह सब जीवों के लिए दुःखदायी है। उस जीव-हिंसा में अनेकों अवगुण हैं, उन्हें पूरा कैम कहा जा सकता है ? ॥१७॥

कुछ कहते हैं, हम जानते हैं कि हिंसा करने में एकान्त पाप होता है, पर हिंसा किये बिना धर्म भी नहीं होता। हम अपनी धर्म-भावना को किस प्रकार पूरी करें ? ॥१८॥

कुछ लोग कहते हैं, पचेन्द्रिय जीवों के लिए हम एकेन्द्रिय जीवों का विनाश करते हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों को मारकर पचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में बहुत बड़ा धर्म होता है ॥१९॥

एकेन्द्रिय जीवों से पचेन्द्रिय जीवों के पुण्य अधिक होते हैं, इसलिए एकेन्द्रिय जीवों को मार कर पचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में हमें जरा भी पाप नहीं लगता ॥२०॥

जो ऐसा धर्म मन में धारण किये बैठे हैं, वह तो कुगुरु लोगों का सिखाया हुआ है। वे निश्चय होकर छद्म काय के जीवों को मारते हैं और मन में हर्षित होते हैं ॥२१॥

कुछ लोग पाच प्रकार के स्थावर जीवों को सहज ममत्त कर उन्हें मारने में पाप नहीं समझते, इसलिए उन्हें निश्चय रूप से मारते हैं। यह कुगुरु का प्रताप है ॥२२॥

पाच स्थावर की हिंसा से दुर्गति रूप दोष बढ़ते हैं। दशवैकालिक के छोटे अध्ययन में जब यह कहा गया है तो बुद्धिमान् हिंसा कैम करेंगे ? ॥२३॥

छद्म काय के जीवों को मारकर अपने सगे-सम्बन्धी व विरादरी को खिलाते हैं, यह प्रत्यक्ष ही पापकारी और सासारिक कार्य है। इसमें भी धर्म बतलाते हैं ॥२४॥

जीवों की हिंसा कर जीवों का पोषण करते हैं, यह ससार का मार्ग है। इसमें जो साधु धर्म बतलाते हैं, वे पूरे मूर्ख और अज्ञानी हैं ॥२५॥

मूला गाजर सकरकंद कादा, इत्यादिक निलोती अनेको जी ।
ते पिण दान दिया मे पुन्न परूपै, तै बूडे छै बिना विवेको जी ॥२६॥

केई जीव खवाया मे पुन्य परूपै, केई मिश्र कहै छै मूढोजी ।
ए दोनुई हिंसाधर्मी अनारज, ते बूडे छै कर कर रूढोजी ॥२७॥

जीव खवाया मैं पुन्य परूपै, त्यारी जीभ बहै तलवारो जी ।
बले पहरण साग साधुरो राखै, धिग त्यारो जमवारो जी ॥२८॥

केइ साधुरो विडद धरावै लोका मैं, बले वाजे भगवत रा भगताजी ।
पिण हिंसा माहे धर्म परूपै, त्यारा तीन व्रत भागै लगता जी ॥२९॥

छ काय मारचा मे धर्म परूपै, त्याने हिंसा छ काय री लागै जी ।
तीन काल री हिंसा अनुमोदी, तिण सू पहलो महाव्रत भागै जी ॥३०॥

हिंसा मे धर्म तो जिन कह्यो नाही, हिंसा मे धर्म कह्या भूठ लागै जी ।
- इसड़ो भूठ निरन्तर बोलै, त्यारो बीजोई महाव्रत भागै जी ॥३१॥

ज्या जीवा ने मारचा धर्म परूपै,
त्या जीवा रो अदत्त लागोजी ।
बले आज्ञा लोपी श्री अरिहत नी,
तिण सु तीजोई महाव्रत भागो जी ॥३२॥

छ काय मारचा मे धर्म बतावै, त्यारी श्रद्धा घणी छै ऊधी जी ।
ते मोह मिथ्यात मे जडिया अज्ञानी, त्याने श्रद्धा न सू भै सूधीजी ॥३३॥

त्याने पूछचा कहै म्हे दयाधर्मी छा, पिण निश्चै छ काय रा घातीजी ।
त्या हिंस्या धर्म्या ने साधु श्रद्धे केई, ते पिण निश्चै मिथ्याती जी ॥३४॥

मूला, गाजर, सकरकन्द, प्याज इत्यादि अनेक प्रकार की वनस्पति का दान करने में पुण्य का निरूपण करते हैं, वे बिना विवेक से डूब रहे हैं ॥२६॥

कुछ एक जीव-खिलाने में पुण्य की प्ररूपणा करते हैं और कुछ मूर्ख मिश्र-धर्म की । ये दोनों ही प्रकार के लोग हिंसाधर्मी हैं, अनार्य हैं और रुढ़िवश डूब रहे हैं ॥२७॥

जीवों की हिंसा में पुण्य का निरूपण करने वालों की जीभ तलवार की तरह चलती है । वे साधु का स्वाग रखते हैं । उनके जीवन को धिक्कार है ॥२८॥

कुछ लोग साधु होने का गौरव रखते हैं । लोगों में भगवान् के उपासक कहनाते हैं, पर हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करते हैं । उनके तीन महाव्रत टूट जाते हैं ॥२९॥

छ काया की हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करते हैं, उन्हें छ काया की हिंसा का दोष लगता है । तीन काल की हिंसा का अनुमोदन हुआ, इससे प्रथम महाव्रत भग हुआ ॥३०॥

जिनेश्वर देव ने हिंसा में धर्म कहा नहीं है और वे ऐसा कहते हैं, इसलिए उन्हें भूठ का दोष लगता है । फिर ऐसा भूठ वे निरन्तर बोलते रहते हैं, इसलिए उनका दूसरा महाव्रत टूट जाता है ॥३१॥

जिन जीवों को मारने में धर्म प्ररूपते हैं, उन जीवों का अदत्त लगता है । दूसरी बात हिंसा में धर्म की प्ररूपणा कर वे अरिहन्त प्रभु की आज्ञा का लघन करते हैं, इससे तीसरा महाव्रत भी भग हो जाता है ॥३२॥

छ काया को मारने में धर्म बतलाते हैं, उनकी मान्यता बहुत ही विपरीत है । वे भ्रान्ती मोह और मिथ्यात्व में जकड़े हैं । उन्हें सम्यक् मान्यता नहीं सूझ सकती ॥३३॥

वे भी पूछे जाने पर कहते हैं, हम दयाधर्मी हैं, पर वास्तव में वे छ काया के हिंसक हैं । उन हिंसाधर्मियों को यदि कोई साधु मानता है, वह भी निश्चित रूप से मिथ्यात्वी है ॥३४॥

केइ कहै साधु जीव बचावै, राखै रखावै भलो जाणैजी ।
ने जिनमारग रा अजाण अज्ञानी, इसडी चरचा आणै जी ॥३५॥

साधु तो जीवा ने क्या नै बचावै, ते पचे रह्या निज कर्मों जी ।
कोई साधुरी सगत आय करै तो, सीखाय देवै जिन धर्मों जी ॥३६॥

छ कायरा शस्त्र जीव अन्नती, त्यारो जीवणो मरणो चावैजी ।
त्यारो जीवणो मरणो साधु बछैतो, राग द्वेष बेहू आवै जी ॥३७॥

छ कायरा शस्त्र जीव अन्नती, त्यारो जीवणो मरणो खोटो जी ।
त्यानै हणवारो त्याग कियो तिण माहे, दया तणो गुण मोटोजी ॥३८॥

असजमजीतब नै बाल मरण, या दोयारी वाछा न करणी जी ।
पडित मरण नै सजमजीतब, यारी आशा वछा घरणी जी ॥३९॥

छ कायरा शस्त्र जीव अन्नती, त्यारो असजमजीतब जाणोजी ।
सर्व सावद्य त्याग किया त्यारो, सजमजीतब एहू पिछाणोजी ॥४०॥

त्रिविधे त्राइ छ काय रा साधु, त्यारी दया निरतर राखैजी ।
ते छ कायरा पीहर छ काय नै मारचा, धर्म किसै लेखै भाखैजी ॥४१॥

छ कायरा जीवा नै हणै ससारी, त्यारै बिचै पड़ै नही जायोजी ।
बिचै पडचा व्रत भागै साधुरो, ते विकला नै खबर न कायोजी ॥४२॥

केइ तो कहै साधु नै बिचै न पड़णो, केइ कहै बिचै पडणोजी ।
साधु नै समभावै रहिणो, ते विकला रै नही छै निरणोजी ॥४३॥

कोई कहते हैं, साधु जीव बचाते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, दूसरो से रक्षा करवाते हैं और रक्षा करने वाले को अच्छा समझते हैं। वे जैनधर्म के अज्ञान व अज्ञानी हैं जो ऐसी चर्चाएँ करते हैं ॥३५॥

साधु जीवों को क्यों बचाने लगेंगे ? जीव तो अपने-अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुःख पा रहे हैं। कोई निकट आकर साधु की सगति करेगा तो वे उसे जैन धर्म सिखलाएंगे ॥३६॥

अश्रुती जीव तो छ काया के शस्त्र हैं। साधु उनका जीना या मरना नहीं चाहेगा। यदि चाहेगा तो उसके मन में राग व द्वेष की प्रवृत्ति होगी ॥३७॥

छ काया के शस्त्र अश्रुती जीवों का जीना व मरना दोनों ही बुरे हैं। उन जीवों को मारने का जो त्याग करता है, उस व्यक्ति में दया का विशेष गुण है ॥३८॥

अनयमजीवितव्य और बाल-भरण इन दोनों की बाछा नहीं करनी चाहिए। पण्डितभरण और समयजीवितव्य की बाछा करनी चाहिए ॥३९॥

अश्रुती जीव पट्कायिक जीवों के शस्त्र हैं। उनके जीवन को असयमी जीवन समझना चाहिए। जिन्होंने सब प्रकार के सावध का त्याग किया है, उनका जीवन नयमी जीवन कहा जाता है ॥४०॥

साधु तीन करण, तीन योग से पट्कायिक जीवों के शत्रु (रक्षक) हैं। वे उनके प्रति निरन्तर दया-भाव रखते हैं। वे पट्काय के रक्षक साधु पट्काय को मारने में धर्म किस आधार से कहते हैं ? ॥४१॥

ससारी प्राणी छ ही काया के जीवों की हिंसा करते हैं। साधु उनके बीच में नहीं पड़ते। बीच में पड़ने से साधु का व्रत भग होता है। विवेकशून्य लोगों को इसकी खबर नहीं पड़ती ॥४२॥

कुछ तो कहते हैं, साधु को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और कुछ कहते हैं, उन्हें बीच में पड़ना चाहिए। विवेकशून्य लोग यह नहीं समझ पाते कि साधु को तो समभाव से ही रहना चाहिए ॥४३॥

साधु नै बिचै पडणो त्रिविधे निषेध्यो,
 ते हणता विचै न पडै जायो जी ।
 पिण गृहस्थ मे धर्म कहै विचै पडिया,
 तो घररो धर्म काय गमायो जी ॥४४॥

हणे जीतब ने प्रससा रे हेत, हणे मान ने पूजा रै कामोजी ।
 बले जनम-मरण मूकावा हणै छै, हणै दुःख गमावण तामो जी ॥४५॥

या छ कारणा छ काय नै मारै तो, अहेत रो कारण थावै जी ।
 जनम-मरण मूकावण हणै तो, समकित रतन गमावै जी ॥४६॥

ए छ कारणे छ काय नै मारचा, आठ कर्मारी गाठ बधायो जी ।
 मोहनै मार बधे घणी निश्चै बलै पडै नरक मे जायो जी ॥४७॥

अर्थे अनर्थे हिंसा कीधा, अहेत रो कारण तासो जी ।
 धर्म रै कारण हिंसा कीधा, बोध बीजरो नाशो जी ॥४८॥

ए छ कारणे छ काय नै मारै, ते तो दुःख पामै इण ससारोजी ।
 ए तो आचारग रै पहले अध्ययने, छ उद्देशा मै कह्यो विस्तारोजी ॥४९॥

केई समण माहण अनारज पापी, करै हिंसा धर्मरी थापो जी ।
 कहै प्राण भूत जीव नै सत्व, धर्म हेते हण्पा नही पापो जी ॥५०॥

एहवी ऊधी परूपणा करै अनारज,
 त्यानै आरज वोल्या घर प्रेमोजी ।
 थे भूडो दीठो नै भूडो सामलियो,
 भूडो मान्यो भूडो जाण्यो एमोजी ॥५१॥

जीव मार्या मै धर्म परूपै,
 ए तो अनारज री वाणोजी ।
 ते तो मूढ मिथ्याती भारी कर्मा,
 त्यांरी सुध-बुध नही ठीकाणोजी ॥५२॥

साधु को बीच में पड़ने का तीन कारण, तीन योग से निषेध है, इसलिए वे जीव-वध के समय बीच में नहीं पड़ते । फिर भी गृहस्थ के बीच में पड़ने में धर्म कहते हैं । तब उन्होंने घर के धर्म को ऐसे ही क्यों गमा दिया ? ॥४४॥

प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म व मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए और दुःख गमाने के लिए हिंसा की जाती है ॥४५॥

इन छ कारणों से छ कायों की हिंसा की जाती है तो वह अहित का कारण बनती है और यदि जन्म-मरण से मुक्ति पाने के लिए हिंसा की जाती है तो सम्यक्त्वरूप रत्न ही गुम हो जाता है ॥४६॥

इन छ कारणों से छ काय की हिंसा करने से आठ कर्मों की गांठ बंध जाती है । मोह और दुःख की निश्चित ही अभिवृद्धि होती है और जीव नरक में जाता है ॥४७॥

अर्थ या अनर्थ किसी भी रूप में हिंसा की जाती हो, वह अहित का कारण है । धर्म के लिए हिंसा करने में बोधि-बीज का नाश होता है ॥४८॥

छ कारण से छ काय की जो हिंसा करता है, वह इस ससार में दुःख पाता है । आचारागसूत्र के पहले अध्यायन में छ उद्देशों के अन्तर्गत यह विस्तार से कहा गया है ॥४९॥

कुछ एक पापी श्रमण, ब्राह्मण, अनार्य हिंसा धर्म की स्थापना करते हैं । कहते हैं—धर्म के लिए प्राण, भूत, जीव, सत्व की हिंसा करने में पाप नहीं है ॥५०॥

इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणा अनार्य करते हैं । उन्हें आर्य लोग कहते हैं—“यह तुमने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा जाना और बुरा माना” ॥५१॥

जीव मारने में धर्म कहना, यह अनार्य की वाणी है । ऐसी प्ररूपणा करने वाले भारी कर्म वाले मूढ़ मिथ्यात्वी हैं, उनकी सुष-बुध ठिकाने नहीं है ॥५२॥

त्या हिंसा घर्म्या नै आरज पूछ्यो,
 थानै मारचा घर्म के पापोजी ।
 जब तो कहै म्हानै मारचा छै पाप एकत,
 साच वोलै कीधी शुद्ध थापोजी ॥५३॥
 जब आरज कहै थानै मारचा पाप छै,
 तो सर्व जीवा नै इम जाणो जी ।
 ओरा नै मारचा घर्म परूपै,
 थे काय बूडो कर-कर ताणो जी ॥५४॥
 इम हिंसा घर्मी अनारज त्याने,
 कीधा जिन मार्ग सु न्यारोजी ।
 जोवो आचारग चोथा अध्ययन माहे,
 बीजै उद्देशै विस्तारोजी ॥५५॥
 ओरा नै मारचा घर्म परूपै,
 आप नै मारचा कहै पापोजी ।
 या श्रद्धा विकलारी ऊधी,
 तिण मे कर रह्या मूढ विलापो जी ॥५६॥
 अर्थ अनर्थ घर्म रै काजै,
 जीव हणै छ कायो जी ।
 तिण नै मद बुद्धि कह्यो दशमे अगे,
 पहिला अध्येन रे मायो जी ॥५७॥
 छ काय जीवा रो घमसाण करने,
 आवका ने जीमावैजी ।
 उणनै मद बुद्धि तो कह दियो भगवत,
 तिण ने घर्म किसी विघ थावै जी ॥५८॥
 कोई तो जीवा नै मार खवावै,
 कोई जीव खवावै आखा जी ।
 तिण माहै एकत घर्म परूपै,
 ते अनारज री भाखा जी ॥५९॥

उन हिंसाधर्मियों को आर्य ने पूछा—तुम्हारा कोई वध करे तो वह धर्म है या पाप ? तब तो कहते हैं—हमे मारने मे एकान्त पाप है । ऐसे अवसर पर तो सच बोलते है, शुद्ध मान्यता की स्थापना करते हैं ॥५३॥

जब आर्य कहते हैं—तुम्हें मारने मे यदि पाप है तो सब जीवो के विषय मे यही समझना चाहिए । दूसरो को मारने मे धर्म कहकर और उसकी खीचातान कर क्यों डूब रहे हो ? ॥५४॥

इस प्रकार आचाराग सूत्र के चौथे अव्ययन के दूसरे उद्देशक मे हिंसाधर्मो अनार्यों को जिन मार्ग से सविस्तार पृथक् किया गया है ॥५५॥

अन्य जीवो को मारने मे धर्म कहते हैं और उन स्वय को कोई मारे तो पाप कहते हैं । भूख व ग्रथिल जनो की यह श्रद्धा विपरीत तथा प्रलाप मात्र है ॥५६॥

१ प्रयोजन से या बिना प्रयोजन से जो छः काया के जीवो की हिंसा करता है, उसे दशवें अग सूत्र प्रश्नव्याकरण मे मद बुद्धि वाला कहा गया है ॥५७॥

छः काया के जीवो का सहार करके जो श्रावको को खिलाता है, भगवान् ने जब उसे मन्द बुद्धि वाला कह दिया है तो फिर उसमे धर्म कैसे होगा ? ॥५८॥

कुछ लोग जीवो को मारकर खिलाते हैं और कुछ ज्यो-के-त्यो ही खिला देते हैं । इसमे एकान्त धर्म कहना, यह अनार्य-भाषा है ॥५९॥

केइ जीव मारचा मे धर्म कहै छै,
 ते पूरा अज्ञानी ऊधाजी ।
 त्यानै जाण पुरुष मिलै जिन मारग रो,
 तो किणविध बोलावै सूधाजी ॥६०॥

लोह नो गोलो अगनी तपायो,
 ते अग्नी वरणो करै तातोजी ।
 ते पकड सडासे आयो त्या पासे,
 कहै बलतो गोलो थे भालो हाथो जी ॥६१॥

जब पाषडिया हाथ पाछो खेच्यो,
 जब जाणपुरुष कहै त्यानै जी ।
 थे हाथ पाछो खेच्यो किण कारण,
 थारी श्रद्धा म' राखो छानैजी ॥६२॥

जब कहै गोलो म्हे हाथे त्या तो,
 म्हारो हाथ बलै लागै तापोजी ।
 तो थारो हाथ बालै तिणनै पाप के धर्म,
 जब कहै उणनै लागै पापोजी ॥६३॥

थारो हाथ बालै तिणनै पाप लागै तो, ओरा नै मारचा धर्म नाहिंजी ।
 थे सर्व जीव सरीषा जाणो, सोच देखो मन माहिंजी ॥६४॥

जे जीव मारचा मे धर्म कहै तै, रूलै काल अनतोजी ।
 सूयगडाग अध्ययन अठारमे, भाष गया भगवतोजी ॥६५॥

स्थानक करावै छ काय हणै ते, करै अनत जीवारी घातोजी ।
 अहेतनो कारण निश्चै हुवो छै, धर्म जाणै तो आवै मिथ्यातोजी ॥६६॥

जब कहै म्हे स्थानक करावा तिण मे, जाणा छा एकत पापोजी ।
 तिण कहिवा नै पाप कह्यो भूठ बोलै, श्रद्धा गोप विगोयो आपो जी ॥६७॥

जो जीव मारने मे धर्म कहते हैं, वे पूरे अज्ञानी व विपरीत है। उनको कोई जैनधर्म का ज्ञाता मिल जाता है तो उससे वे सीधी बात किस तरह करेंगे ॥६०॥

वह ज्ञाता-पुरुष एक लोह के गोले को तपाकर उसे अग्नि वर्ण जैसा लाल बनाकर, सडासे मे पकड कर उन लोगो के पास आया और बोला यह गरमागरम गोला आप अपने हाथो मे लें ॥६१॥

तब उन पाखडियो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो उस ज्ञाता-पुरुष ने उनसे कहा—तुमने अपना हाथ पीछे क्यों खींचा ? यह हमे स्पष्ट बताओ ॥६२॥

उन्होंने कहा—यदि यह गोला हम हाथ मे लेते हैं तो ताप लगता है और हाथ जलता है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा हाथ जलाता है तो उसे पाप है या धर्म ? तो कहते हैं पाप ॥६३॥

तुम्हारे हाथ जला देने मे ही यदि पाप है तो दूसरो को मार देने मे धर्म कैसे होगा ? मन मे चिन्तन करके सभी जीवो को समान रूप से देखो ॥६४॥

जो आदमी जीवो को मारने मे धर्म कहता है, वह अनन्त काल तक ससार मे परिभ्रमण करता है। सूत्रकृतांग सूत्र के अठारहवे अध्यायन मे भगवान् महावीर ने ऐसा कहा है ॥६५॥

छ काया के अनन्त जीवो की घात कर स्थानक बनवाते हैं। यह निश्चित ही अहित का कारण है। उसमे यदि धर्म समझा जाता है तो मिथ्यात्व की निष्पत्ति होती है ॥६६॥

तब कहते हैं—हम स्थानक कराते हैं, उसमे एकान्त पाप समझते हैं। यह तो केवल कहने की बात है। असत्य बोलकर अपनी मान्यता छिपाई जाती है, अपने सत्व को नष्ट किया जाता है ॥६७॥

कोई मनुष्य आतरियो छै तिण काले, घन उदके स्थानक काजोजी ।
जोऊ पाप जाणै तो परभव जाते, इसड़ो काय कियो अकाजो जी ॥६८॥

घररो घन देनै जीव मराया, ते अर्थ न दीसै काईजी ।
अनर्थ पिण जाण्यो नहि दीसै, धर्म जाण्यो दीसै तिण माहिजी ॥६९॥

हिंसारी करणी मे दया नही छै, दयारी करणी मे हिंसा नाहिजी ।
दया नै हिंसारी करणी छै न्यारी, ज्यू तावड़ो नै छाहीजी ॥७०॥

और वस्तु मे भेल हुवै पिण, दया मे नहीं हिंसा रो भेलो जी ।
ज्यू पूरव नै पश्चिम रो मारग, किणविघ खाये मेलो जी ॥७१॥

केई दया नै हिंसारी मिश्र करणी कहै, ते कुडा कुहेत लगावै जी ।
मिश्र थापण नै मूढ मिथ्याती, भोला लोका नै भरमावै जी ॥७२॥

जो हिंसा किया मे मिश्र हुवै तो, मिश्र हुवै पाप अठारोजी ।
एक फिरया अठारै फिरै छै, कोई बुद्धिवत करज्यो विचारोजी ॥७३॥

जिन मारग री नीव दया पर, खोजी हुवै ते पावैजी ।
जो हिंसा माहे धर्म हुवै तो, जल मथिया घी आवैजी ॥७४॥

सवत अठारै नै वर्ष चमालै, फागुण सुद नवमी रविवारोजी ।
जोड़ कीधी दया धर्म दीपावण, बगड़ी शहर मझारोजी ॥७५॥

दुहा

नमू वीर शासण घणी, गणघर गौतम स्वाम ।
त्या मोटा पुरुषा रा नाम थी, सींभे आतम काम ॥१॥

त्या घर छोडी सजम लियो, भगवत [श्री बद्धमान ।
बारे वर्ष ने तेरे पखे, छदमस्थ रह्या भगवान ॥२॥

कोई मनुष्य मृत्यु-शय्या पर है। अपना धन स्थानक के लिए निकालता है। यदि वह पाप समझना है तो परमव जाते-जाते ऐसा अकार्य क्यों करता है ॥६८॥

अपना धन देकर जीवों को मरवाया, यह कोई अर्थ हिंसा हुई हो, ऐसा नहीं लगता। अनर्थ पाप भी उसको जाना हो, ऐसा नहीं लगता। सम्भव यही है कि उसने उसमें धर्म माना है ॥६९॥

हिंसा युक्त कार्य में दया नहीं है और दयायुक्त कार्य में हिंसा नहीं है। दया और हिंसा के कार्य इतने पृथक् हैं, जितने कि घूप और छाया ॥७०॥

और वस्तु में मिलावट हो सकती है, किन्तु दया में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकती। पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे मेल खा सकते हैं ? ॥७१॥

कुछ लोग दया और हिंसा से युक्त क्रिया को मिश्र क्रिया कहते हैं। उसके लिए असत्य हेतु लगाते हैं। अपनी उस मिश्र-क्रिया की स्थापना के लिए भोले लोगों को भ्रमा देते हैं ॥७२॥

जो हिंसा करने से मिश्र-धर्म होता है तो वह अठारह ही पाप करने से भी होगा। एक फिर जाने से अठारह फिर जाते हैं। बुद्धिमान् लोगों को इसका विचार करना चाहिए ॥७३॥

जैन-धर्म की नींव दया के ऊपर है। जो गवेपणा करता है, वही उसे पा सकता है। यदि हिंसा करने में धर्म हो सकता है तो जल मथने से घृत निकल सकता है ॥७४॥

विक्रम सवत् अठारह सौ चवालीस फाल्गुन शुक्ला नवमी रविवार के दिन बगडी शहर में दया धर्म की प्रभावना के लिए यह रचना मैंने की है ॥७५॥

दोहा

शासनाधिनायक भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणधर गौतम स्वामी को प्रणाम करता हूँ। उन महापुरुषों के नाम से आत्मा के कार्य सिद्ध होते हैं ॥१॥

भगवान् श्री महावीर ने गृहवास छोड़कर सयम ग्रहण किया। बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक भगवान् छत्रस्थ रहे ॥२॥

त्या गोसाला नै चेलो कियो, ते तो निश्चै अजोग साख्यात ।
सराग भाव आयो तेहथो, ते पिण छदमस्थपणा री बात ॥३॥

तीर्थकर छदमस्थ थका, चेलो न करै दीक्षा देव नाहि ।
धर्म कथा पिण कहै नही, जोवो सूतर रै माहि ॥४॥

वारे वर्ष नै तेरे पख मभे,
दीक्षा दे चेलो न करयो कोय ।
एक गोसाला अजोग नै चेलो कियो,
निश्चै होणहार टल नही सोय ॥५॥

तीर्थकर साथे दीक्षा लिये, तिण नै दीक्षा दे जिनराय ।
पछै केवली नही हुवै त्या लगै, किण नै दीक्षा देव नाय ॥६॥

गोसाला नै वीर वचावियो, छदमस्थ पणा रो सभाव ।
मोहराग आयो तिण ऊपरै, तिणरो विकल न जाणै न्याव ॥७॥

गोसाला नै वीर वचावियो, तिणरो मूरख थापै धर्म ।
सूने चित वकवो करै, ते भूला अज्ञानी भर्म ॥८॥

कहै भगवत दीक्षा लिया पछै, न कियो किंचित प्रमाद नै पाप ।
जाणता नै अजाणता, कहै दोष न सेव्यो जिन आप ॥९॥

इम कही भोला लोका भणी, न्हाखै छै फद माय ।
तिणरो न्याय निरणो यथातथ्य कहू, ते सुणज्यो चित लाय ॥१०॥

ढाल : १०

[राग—पाषंड बधसी आरै पांचमै]

गोसाला नै वचायो वीर सराग थीरे,
तिण माहै धर्म नही लिगार रे ।
यो तो निश्चै होणहार टल नही रे,
तिणरो भोला नही जाणे मूल विचार रे ।
कुपात्र नै वचाया धर्म किहा थकी रे ॥१॥

उन्होंने गोशालक को अपना शिष्य बनाया। वह वास्तव में ही अयोग्य था। भगवान् उस समय छद्मस्थ थे। यह सब रागभाव के कारण हुआ ॥३॥

छद्मस्थ तीर्थकर अपनी साधु-अवस्था में दीक्षा देकर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, न वे धर्म-कथा ही करते हैं। स्थानागसूत्र के नवम ठाणे के अर्थ में यह बात कही है ॥४॥

बारह वर्ष और तेरह पक्ष में भगवान् ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। केवल एक अयोग्य गोशालक को शिष्य बनाया। यह न टल सकने वाली भवितव्यता थी ॥५॥

तीर्थकरो के साथ जो लोग दीक्षा लेते हैं, उन्हें तीर्थकर दीक्षा देते हैं। फिर जब तक वे केवली नहीं बन जाते, तब तक किसी को दीक्षा नहीं देते ॥६॥

भगवान् श्री महावीर को छद्मस्थ स्वभाव के कारण मोह आया और उन्होंने गोशालक को बचाया। विवेकशून्य लोग इस न्याय को नहीं समझते ॥७॥

गोशालक को भगवान् महावीर ने बचाया। उसमें मूर्ख व्यक्ति धर्म कहते हैं। वे अज्ञानी भ्रम में भूल, बेमान होकर प्रलाप करते हैं ॥८॥

कहते हैं, भगवान् ने दीक्षा लेने के पञ्चात् ज्ञात-अज्ञात अवस्था में किंचित् भी प्रमाद व पाप का आचरण नहीं किया और न किसी अन्य दोष का सेवन ॥९॥

इस प्रकार कह कर अज्ञानी लोगो को फन्दे में डालते हैं। इस विषय का यथोचित न्याय मैं अब यथाविधि कहता हूँ। मन लगाकर सुनो ॥१०॥

गीति : १०

गोशालक को भगवान् ने सराग भाव से बचाया। उसमें किंचित् भी धर्म नहीं। यह तो निश्चित होनहार की बात थी। अज्ञानी इस मूल विचार को नहीं जान सकते। कुपात्र को बचाने में धर्म कहा से होगा ? ॥१॥

कुपात्र नै बचायो वीर सराग थी रे,
 तिण मे म' जाणो कोई कूड रे ।
 शंका हुवै तो भगोती रो अर्थ देखनै रे,
 खोटी श्रद्धा नै करद्वो दूर रे ॥२॥

भारी कर्मा जीवा नै समझ पडै नही रे,
 ते तो कुगुरा रे बदलै बोलै कूड रे ।
 ताणा-ताण मे जासी ताणिया रे,
 बहती अगाध नदी रे पूर रे ॥३॥

गोसालो तो अधर्मी अवनीत थो रे,
 भारी कर्मो कुपात्र जीव रे ।
 बले दावानल छै जिन धर्म रो रे,
 दुष्ट्या मे दुष्टी घणो अतीव रे ॥४॥

भगवत ने झूठा पाण पापीये रे,
 तिल नै उखेलियो पापी जाण रे ।
 मिथ्यात पडिवजियो श्री भगवत थी रे,
 त्यारी मूल न राखी पापी काण रे ॥५॥

जगत तणा सगला चोरा थकी रे,
 गोसालो छै अधिको चोर निशक रे ।
 बले कूड ने कपट तणो थो कोथलोरे,
 तिणरे करडो मिथ्यात तणो छै डक रे ॥६॥

तिण नै वीर बचायो बलतो जाणनै रे,
 लन्घि फोडवी सीतल लेख्या मूक रे ।
 राग आय्यो तिण पापी ऊपरै रे,
 छदमस्थ गया तिण काले चूक रे ॥७॥

केई भेषधारी भागल इसडी कहै रे,
 गोसाला नै बचाया हुवो धर्म रे ।
 त्या धर्म जिनेश्वर रो नही ओलख्यो रे,
 ते तो भूल गया अज्ञानी भर्म रे ॥८॥

इसमे जरा भी असत्य नहीं है कि भगवान् ने उस कुपात्र को सराग भाव से बचाया था । किसी को शका हो तो भगवतीसूत्र का अर्थ देखकर उस बुरी मन्यता को दूर कर देना चाहिए ॥२॥

बहुकर्मी जीवो को समझ नहीं होती । वे तो कुगुरु के बदले असत्य बोलते हैं । वे खीचातान करनेवाले, इसी खीचातान में बहती नदी के अगाध पूर में बह जाएंगे ॥३॥

गोशालक तो अधर्मी, अविनीत, बहुकर्मी, कुपात्र, जैनधर्म के लिए दावानल और दुष्टो में अति दुष्ट था ॥४॥

भगवान् महावीर को असत्य करने के लिए उस पापात्मा ने तिल के पौधे को उखाड़ा । भगवान् का जरा भी आदर न रखकर उनके प्रति मिथ्यात्व का आचरण किया ॥५॥

जगत के चोरो में वह सबसे बड़ा चोर था और भूठ व कपट का भण्डार था । उसके मिथ्यात्व का डक बहुत कठोर लगा हुआ था ॥६॥

उसे जलता देखकर भगवान् ने शीतल तेजोलेख्या का प्रयोग कर बचाया । उस पापी के ऊपर उन्हे राग आया । भगवान् छद्मस्थ अवस्था में थे, इसलिए यह उनकी चूक हुई ॥७॥

कुछ नियम-अष्ट वेशधारी ऐसा कहते हैं—गोशालक को बचाने में धर्म हुआ । उन्होंने जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं पहचाना । वे अज्ञानी तो भ्रम में भूल रहे हैं ॥८॥

बले कहै छै भगवत तो घर छोड्या पछै रे,
 दोष न सेव्यो मूल लिगार रे ।
 प्रमाद किंचित मात्र सेव्यो नही रे,
 बले आश्रव न सेव्यो किण ही बार रे ॥६॥
 इम कही कही ने सत्यवादी हुवै रे,
 पिण एकत बोलै छै मूसा बाय रे ।
 त्या धर्म जिनेश्वर नो नही ओलख्यो रे,
 फूटा ढोल ज्यू बोलै बिस्वा बाय रे ॥१०॥
 ते भूठ बोलै छै सुध-बुध बाहिरा रे,
 त्यारी श्रद्धारी त्याने खबरन काय रे ।
 त्या विकला री श्रद्धा मै परगट करू रे,
 ते भवियण साभलज्यो चित त्याय रे ॥११॥
 भगवत आहर कियो छै जाननै रे,
 तिण मे कहे छै प्रमाद ने आश्रव पाप रे ।
 बले निद्रा लीधा मै कहै पाप छै रे,
 ते निद्रा पिण लीधी भगवत आप रे ॥१२॥
 परमाद न सेव्यो कहै भगवान ने रे,
 बले कहैता जावै पापी परमाद रे ।
 न्याय निरणो विकला रे छै नही रे,
 यू ही करै कूडो विपवाद रे ॥१३॥
 मोह कर्म उदय सू सावद्य सेवियो रे,
 छदमस्थ थका श्री भगवान रे ।
 अजाण पणै ने बिन उपयोग छै रे,
 ते बुद्धिबत सुणो सुरत दे कान रे ॥१४॥
 दश सुपना पिण भगवत देखिया रे,
 दश सुपना रो पाप लागो छै आण रे ।
 ते पिण दशू सुपना रो पाप जुवो-जुवो रे,
 तिणरी शका मत करज्यो चतुरसुजाण रे ॥१५॥

वे लोग कहते हैं, गृहवास छोड़ देने के बाद भगवान् ने जरा भी दोष नहीं लगाया और न उन्होंने प्रमाद तथा अन्य किसी आश्रव का आचरण किया ॥९॥

ऐसा कहकर वे सत्यवादी बनते हैं, पर वे नितान्त असत्य बोलते हैं। उन्होंने जिनेश्वरदेव के धर्म को नहीं पहचाना। फूटे ढोल की तरह वे विरूप वचन बोलते हैं ॥१०॥

वे सुध-बुध भूलकर भूठ बोलते हैं। उन्हें अपनी मान्यता का भी पता नहीं है। उन बिकल लोगों की मान्यता को प्रकट करता हूँ। भव्य जन ध्यान लगाकर सुनें ॥११॥

भगवान् जान-बूझकर आहार करते थे, उसे प्रमाद आश्रव कहते हैं और निद्रा लेने में पाप कहते हैं। भगवान् ने निद्रा भी ली थी ॥१२॥

भगवान् ने प्रमाद का आचरण नहीं किया, यह कहते हैं और साथ-साथ यह भी कि यह भगवान् का प्रमाद था। बिकल लोगों के न्याय-निर्णय कुछ भी नहीं। ऐसी ही अनत्य व धेमेत बातें करते रहते हैं ॥१३॥

छद्मस्थ भगवान् ने मोहकर्म के उदय से इस सावध आचार का सेवन किया। अज्ञातावस्था और अनुपयोगावस्था की बात थी। बुद्धिमान् पुरुष ध्यान लगाकर सुनें ॥१४॥

दश स्वप्न भी भगवान् ने देखे थे और उनका पृथक्-पृथक् पाप भी उन्हें लगा था। विज्ञानों को उसमें शका नहीं करनी चाहिए ॥१५॥

कोई कहै भगवत तो घर छोड़्या पछै रे,
 पाप रो अश न सेव्यो मूल रे ।
 जो उवे सुपना देख्या मे पाप परूपसी रे,
 तो त्या रे लेखैत्यारी श्रद्धा मे धूल रे ॥१६॥

सात प्रकारे छदमस्थ जाणिये रे,
 कह्यो छै ठाणाग सूतर माहि रे ।
 हिंसा लागै छै प्राणी जीवरी जी,
 बले लागै मिरषा नै अदत्त ताहि रे ॥१७॥

शब्दादिक आस्वादे रागे करी रे,
 पूजा सत्कार वाछे छै मन माय रे ।
 कदै असणादिक पिण सावद्य भोगवै रे,
 वागरे जैसी करणी नावै ताय रे ॥१८॥

ए सातूई सावद्य रा स्थानक कह्या रे,
 छदमस्थ सेवै छै किण हो वार रे ।
 त्यारो पिण प्रायश्चित्त यथायोग छै रे,
 जाण-अजाण सेव्यारो करै विचार रे ॥१९॥

ए सातूई बोल न सेवै केवली रे,
 छदमस्थ पिण निरतर सेवै नाहि रे ।
 सेवै तो मोह कर्म उदय हुवा रे,
 शका हुवै तो जोवो सूतर माहि रे ॥२०॥

गोसाला नै वीर बचायो तिण दिने रे,
 छदमस्थ हुता जिण दिन भगवान रे ।
 मोह राग आयो भगवत नै तिण दिनै रे,
 निश्चै होणहार टलणो नही आसान रे ॥२१॥

छदमस्थ थका पिण श्री भगवान ने रे,
 समे समे लागता कर्म सात रे ।
 मोह कर्म विशेष थकी उदय हुवो रे,
 कुपात्र ने बचाय लियो साख्यात रे ॥२२॥

कुछ लोग कहते हैं—भगवान् ने गृह-त्याग के पश्चात् पाप का अशमात्र भी सेवन नहीं किया। यदि वे स्वप्न देखने में पाप की प्ररूपणा करेंगे तो उनके अभि-
प्रायानुसार उनकी मान्यता में ही घूलि गिरेगी ॥१६॥

ठाणागसूत्र में कहा गया है कि सात प्रकार से छद्मस्थ जाना जाता है। प्राणी विशेष की हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, शब्दादि में सराग आस्वाद लेने से, पूजा सत्कार की इच्छा करने से, सावद्य असनादिक भोगने से और जैसा मुख से कहा जाता है, वैसा न करने से ॥१७-१८॥

ये सात सावद्य-स्थान कहे गये हैं। छद्मस्थ कभी-कभी इनका सेवन कर बैठता है। उसका भी यथायोग्य प्रायश्चित्त-विधान है। उसमें ज्ञात-अज्ञात पापा-
चार के सेवन का विचार है ॥१९॥

इन सात ही बातों का सेवन केवली नहीं करते। छद्मस्थ भी निरन्तर उनका सेवन नहीं करते। मोह कर्म का उदय होने से ही सेवन करते हैं। यदि शंका हो तो सूत्र ग्रन्थों में देखना चाहिए ॥२०॥

गोशालक को जिस दिन भगवान् ने बचाया, उस दिन वे छद्मस्थ थे। उस दिन भगवान् को मोह राग आया। निश्चित भवितव्यता को टाल देना आसान नहीं है ॥२१॥

छद्मस्थ अवस्था में भगवान् के प्रति समय सात कर्म लगते थे। मोह कर्म का विशेष उदय हुआ तो उन्होंने गोशालक को साक्षात् रूप से बचाया ॥२२॥

गोसालो दावानल श्री जिनधर्म नो रे,
 दुष्टा मै दुष्ट घणो अतीव रे ।
 वले कोथलो कूड कपट रो तेहने रे,
 वचाया रा फल सुणो भवि जीव रे ॥२३॥

गोसाले तेजू लेख्या मेल नै रे,
 दोय साधारी कीधी घात रे ।
 ऊधो अवलो वोल्या भगवान नै रे,
 वीर सू पडिवजियो मिथ्यात रे ॥२४॥

वले लेख्या मेली छै पापी वीर नै रे,
 त्यारी पिण एकत करवा घात रे ।
 तिण जाण्यो जमाऊ शासन माहरो रे,
 एहवो गोसालो दुष्ट कुपात रे ॥२५॥

तिलरो प्रश्न पूछ्या भगवते कह्यो रे,
 सूघणी माहे तिल वताया सात रे ।
 जब वीर ने झूठा घालण पापीये रे,
 तिल उखेल ने कीधी घात रे ॥२६॥

तेजू लेख्या सीखाई गोसाला भणी रे,
 तिण लेख्यासू कीधी साधारी घात रे ।
 वले लोहीठाण कियो भगवत ने रे,
 इसडा काम किया पापी साख्यात रे ॥२७॥

गोसाला पापी नै वीर वचावियो रे,
 तो वधियो भरत मै घणो मिथ्यात रे ।
 घणा जीवा नै पापी वोईया रे,
 ऊधी श्रद्धा दिया मै घात रे ॥२८॥

कूड कपट करे ने पापिये रे,
 झूठोइ शासन दियो थाप रे ।
 अणहुतो तीर्थकर बाज्यो लोक मै रे,
 वीरनो शासन दियो उत्थाप रे ॥२९॥

गोशालक जिन-धर्म के लिए दावाग्नि था । वह दुष्टो मे भी अति दुष्ट और कूड-कपट का भंडार था । उसको वचाने से जो फल हुआ, ध्यान लगाकर सुनो ॥२३॥

गोशालक ने तेजोलेश्या छोड़कर दो साधुओं को मार डाला । वह भगवान् महावीर से भी उल्टा-सीधा बोलता रहा और उनके साथ मिथ्यात्व का प्रवर्तन किया ॥२४॥

फिर उसने भगवान् पर तेजोलेश्या छोड़ी और वह भी उनकी घात करने के लिए । उसने मोचा—मैं आसन जमाऊ । वह इस प्रकार का दुष्ट और कुपात्र था ॥२५॥

तिल का प्रश्न पूछने पर भगवान् ने कहा—फली मे सात तिल हैं । पर भगवान् को झूठ करने के लिए तिल वृक्ष को उखाड़ कर हिसाचरण किया ॥२६॥

भगवान् ने गोशालक को तेजोलेश्या की विधि बतलाई । उसी तेजोलेश्या से उसने साधुओं का वध किया और स्वयं भगवान् के लोहीठाण अर्थात् रुधिर-प्राव किया । ये सारे कार्य उसने प्रत्यक्ष रूप से किये ॥२७॥

गोशालक को भगवान् ने वचाया, इससे भरतक्षेत्र मे बहुत मिथ्यात्व बढ़ा । उस पापात्मा ने बहुत लोगों को विपरीत मान्यता देकर डूबोया ॥२८॥

झूठ, कपट के द्वारा उस पापी ने झूठे धर्म-शासन की स्थापना की । वीर प्रभु के शासन का विघटन किया और स्वयं तीर्थंकर न होते हुए भी तीर्थंकर कहाया ॥२९॥

गोसाला, नै वीर बचायो तठा पछै रे,
 घणा जीवारै हुवो बिगाड रे ।
 यो पापी घाडायत हुवो धर्म नो रे,
 इण गुण तोन कीधो मूल लिगार रे ॥३०॥
 गोसालो पापीडो बचिया पछै रे,
 तिण कीधा पापीहुँ अनेक अकाज रे ।
 तिण दुष्टी नै बचाया धर्म किहा थकी रै,
 विकला ने मूल न आवै लाज रे ॥३१॥
 गोसाला नै बचाया धर्म कहै तिके रे,
 गोसाला रा केडायत जाण रे ।
 त्या धर्म न जाण्यो श्री जिनराज रो रे,
 यू ही बूडे अज्ञानी कर-कर ताण रे ॥३२॥
 जो धर्म होसी गोसाला नै बचाविया रे,
 तो छ ही काय बचाया होसी धर्म रे ।
 जो उवे जीव बचाया धर्म गिणै नही रे,
 तो विकलारी श्रद्धा रो निकल्यो भर्म रे ॥३३॥
 गोसाला नै वीर बचायो जिणविधे रे,
 श्रावक नै तिणविध बचावै नाहि रे ।
 कहै छै तिणहिज विध करै नही रे,
 तो धूड छै त्यारी श्रद्धा माहि रे ॥३४॥
 पेट दुखे छै सो श्रावका तणो रे,
 जुदा हुवै छै जीव नै काय रे ।
 साधु पधारचा छै तिण अवसरै रे,
 त्यारे हाथ फेरे तो साता थाय रे ॥३५॥
 लब्धिधारी तो साधु पधारचा देखने रे,
 गृहस्थ बोल्या छै इम वाय रे ।
 हाथ फेरो त्यारा पेट ऊपरै रे,
 नही फेरो तो श्रावक जीवा जाय रे ॥३६॥

गोशालक को बचाने के बाद बहुत सारे जीवों का बिगाड़ हुआ। वह पापात्मा तो धर्म का डाकू था। उससे अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं ॥३०॥

बचने के बाद उस पापी ने अनेकों अकार्य किये। विवेकशून्य लोगों को जरा भी लज्जा नहीं है। उस दुष्ट आत्मा को बचाने में धर्म कैसे होगा ? ॥३१॥

गोशालक को बचाने में धर्म कहने वाले उसके वंशज हो सकते हैं। उन्होंने जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं समझा है। अज्ञानी यों ही खीचातान में डूबते हैं ॥३२॥

यदि गोशालक को बचाने में धर्म होगा तो छु ही काया के जीवों को बचाने में धर्म होगा। यदि उन जीवों को बचाने में वे धर्म नहीं मानते तो उन विवेकशून्य लोगों की श्रद्धा का भ्रम निकल जाता है ॥३३॥

जिस विधि से महावीर स्वामी ने गोशालक को बचाया, वे उस विधि से अपने श्रावक को नहीं बचाते। जैसा कहते हैं, वैसा करते नहीं तो उनकी मान्यता में क्या खाक धरा है ॥३४॥

सौ श्रावकों का पेट दुःख रहा है। शरीर और प्राण अलग हो रहे हैं। उस समय साधु आए, वे हाथ फिराए तो साता हो सकती है ॥३५॥

लब्धिधारी साधुओं को आए देखकर उन गृहस्थों ने कहा—हमारे पेट पर आप हाथ फिराए नहीं तो हम श्रावक जीवों मर जाएंगे ॥३६॥

जब कहै म्हानै तो हाथ न फेरणो रे,
 ए मरो भावे दु खी घणा हुवो तामरे ।
 मरणो-जीवणो मूल न वाछे तेहनो रे,
 म्हारे गृहस्थ सू काइ काम रे ॥३७॥
 तो गोसाला दुष्टी नै वीर बचावियो रे,
 तिण माहे कहे छै निकेवल धर्म रे ।
 तो श्रावक मरता नै नही बचाविया रे,
 तयारी श्रद्धा रो त्याहिज काढ्यो भर्म रे ॥३८॥
 श्रावक नै बचाया धर्म गिणै नही रे,
 गोसाला नै बचाया गिणै धर्म रे ।
 ते विवेक विकल छै सुध-बुध बाहिरा रे,
 ऊधी श्रद्धा सू बाधै पाप कर्म रे ॥३९॥
 गोसाला पापी दुष्टी रे कारणै रे,
 लब्धि फोडी छै श्री जगनाथ रे ।
 तो सो श्रावक जीवा मरता देखनै रे,
 थे काई न फेरो तयारे हाथ रे ॥४०॥
 धर्म कहै गोसाला नै बचाविया रे,
 तो पोते काइ छोडी धर्म री रीत रे ।
 सो श्रावक मरता नै बचावै नही रे,
 त्या विकलारी विकल करै परतीत रे ॥४१॥
 गोसाला दुष्टी नै वीर बचावियो रे,
 तिण माहै धर्म कहै साक्षात रे ।
 सो श्रावक मरता नै नही बचाविया रे,
 त्या विकलारी बिगडी श्रद्धा बात रे ॥४२॥
 श्रावक आखड नै पड मरतो हुवै रे,
 जिण नै पडता भेलै राखे नाहि रे ।
 गोसाला नै बचाया मे कहै धर्म छै,
 यो पिण अधारो तयारै माहि रे ॥४३॥

तब कहते हैं, हमे तो हाथ नहीं फिराना है। चाहे वे श्रावक मरे या दुखी हों। हम गृहस्थ का जीना या मरना कुछ भी नहीं चाहते। हमे उससे क्या काम है ? ॥३७॥

दुष्ट गोशालक को भगवान् ने वचाया, उसमे तो एकान्त धर्म कहते हैं और मरते हुए श्रावको को नहीं वचाते। अपनी श्रद्धा का भ्रम उन्होंने अपने-आप ही प्रकट कर दिया ॥३८॥

श्रावक को वचाने मे धर्म नहीं मानते और गोशालक को वचाने मे धर्म मानते हैं। वे बिना सुघ-बुघ के अज्ञानी अपनी विपरीत श्रद्धा से पाप-कर्म का बन्धन करते हैं ॥३९॥

दुष्ट आत्मा और पापी गोशालक के लिए भगवान् महावीर ने लब्धि फोडी तो सौ श्रावको को मरते देखकर भी वे हाथ क्यों नहीं फेरते ? ॥४०॥

गोशालक को वचाने मे धर्म कहते हैं तो स्वयं उस धर्म की रीति को क्यों छोड़ देते हैं ? मरते हुए सौ श्रावको को नहीं वचाते। ऐसे विवेक-भ्रष्ट लोगों का विवेक-भ्रष्ट ही विश्वास करते हैं ॥४१॥

दुष्ट आत्मा गोशालक को महावीर प्रभु ने वचाया। कहते हैं, उसमे तो साक्षात् धर्म हुआ और मरते हुए सौ श्रावको को नहीं वचाते। ऐसे विवेक-भ्रष्ट लोगों की श्रद्धा और बात दोनों ही विगड गई ॥४२॥

श्रावक आखड कर गिर रहा है। उसे सहारा देकर रखा नहीं करते और गोशालक को वचाने मे धर्म कहते हैं, यह भी उनके घट मे अघेरा है ॥४३॥

ज्ञान दर्शन नै देश चारित्र श्रावक मभे रे,
 गोसालो तो एकात अधर्मी जाण रे ।
 तिण नै बचाया धर्म किहा थकी रे,
 तिणरो न्याय न जाणै मूढ अयाण रे ॥४४॥
 गोसाला नै बचाया रो कहै धर्म छै रे,
 श्रावका नै बचाया कहै पाप रे ।
 एहवो अधारो छै विकला तणै रे,
 ऊधी श्रद्धा री कर राखी छै थाप रे ॥४५॥
 बारे वर्ष ने तेरे पख मभे रे,
 छदमस्थ रह्या छै श्री भगवान रे ।
 तिण मे एक गोसाला/नै बचावियो रे,
 और किण ने न बचायो श्री वर्द्धमान रे ॥४६॥
 गोसाला दुष्टी ने बचाविया रे,
 जो धर्म कोई जाणै स्वाम रे ।
 तो दोनूई साधु बचावत आपरा रे,
 बले रात ने दिन करता ओहिज काम रे ॥४७॥
 गोसाला दुष्टी नै वीर बचावियो रे,
 तिण माहै धर्म जाणै जिनराय रे ।
 दोय साधु मरता नही राख्या आपरा रे,
 यो पिण किणविध मिलसी न्याय रे ॥४८॥
 अकाले जगत ने मरतो देखियो रे,
 पिण आडा न दीघा भगवत हाथ रे ।
 धर्म हुवै तो भगवत आघो नहि काढता रे,
 निश्चैई तिरण तारण जगनाथ रे ॥४९॥
 अनत चौबीसी तो आगे हुई रे,
 हिवड़ा तो ऋषभादिक चौबीस रे ।
 त्या तारया भवजीवा ने समझाय नै रे,
 पिण मरता न राख्या श्री जगदीस रे ॥५०॥

श्रावक मे ज्ञान, दर्शन और देश चारित्र्य होते हैं और गोशालक तो एकान्त अधर्मी था। उसे बचाने मे धर्म कैसे होगा ? अज्ञानी लोग इस न्याय को नहीं समझ सकते ॥४४॥

गोशालक को बचाया, इसमे धर्म कहते हैं और श्रावको को बचाने मे पाप। उन विवेक-भ्रष्ट लोगों के घट मे इतना अधेरा है। विपरीत श्रद्धा की उन्होंने स्थापना कर रखी है ॥४५॥

बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक भगवान् महावीर छद्मस्थ रहे। इस बीच मे केवल एक गोशालक को बचाया और किसी को नहीं बचाया ॥४६॥

दुष्ट गोशालक को बचाने मे यदि भगवान् कहीं धर्म समझते तो अपने दोनो साधुओं को भी बचाते और रात-दिन बचाने का ही काम करते ॥४७॥

दुष्ट गोशालक को बचाने मे यदि जिनेश्वर देव धर्म जानते तो अपने दो साधुओं को मरते हुए क्यों नहीं बचाते ? यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥४८॥

भगवान् जगत को अकाल-मृत्यु मे मरते देखते थे, पर उन्होंने कभी उनके मरक्षण के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। धर्म होता तो भगवान् जो कि तरणतारण प्रभु हैं, उन्हें बचाने मे जरा भी देर नहीं करते ॥४९॥

अनन्त चौवीसिया तो पहले हो चुकी हैं और ऋषभ आदि चौवीस तीर्थंकर अब हुए हैं। उन सभी ने सासारिक जीवों को प्रतिबोध देकर भव-समुद्र के पार किया, परन्तु उन्हें मरने से बचाने का प्रयत्न कभी नहीं किया ॥५०॥

एक गोसालो वीर वचावियो रे,
 ते तो निश्चैई होणहार रे ।
 मोह राग आयो भगवान ने रे,
 तिणरो न्याय न जाणै मूढ गिंवार रे ॥५१॥
 संवत अठारै तेपनै समै रे,
 आसाड विदइग्यारस नै मंगलवार रे ।
 गोसाला कुपातर नै ओलखायवा रे,
 जोड कीघी छै माढा गाम मभार रे ॥५२॥

दुहा

दोय उपगार जिन-भापिया, त्यारो बुद्धिवत करज्यो विचार ।
 तिण मे एक उपगार छै मोक्षरो, बीजो ससार नो उपगार ॥१॥

उपगार करै कोई मोक्ष रो, तिणमे जिन आज्ञा दे आप ।
 उपगार करै ससार नो, तिहा आप रहै चुपचाप ॥२॥

उपगार करै कोई मोक्षरो, तिण में निश्चैई धर्म साख्यात ।
 उपगार करै ससार नो, तिण मे धर्म नही तिलमात ॥३॥

दोनू उपगार छै जुवा-जुवा, ते कठेई न खावै मेल ।
 पिण मिश्र पाखड्या परूप नै, कर दियो भेल सभेल ॥४॥

कुण कुण उपगार छै मोक्षरो, कुण कुण संसार ना उपगार ।
 त्यारा भाव भेद परगट करुं, ते सुणज्यो विस्तार ॥५॥

ढाल : ११

[राग—आ अनुकम्पा जिण आगना मे]

ज्ञान दर्शन चारित्र ने वले तप,
 या च्यारां रो कोई करे उपगार ।
 तिण नै निश्चैई निर्जरा धर्म कह्यो जिन,
 वले श्री जिन आज्ञा छै श्रीकार ।
 यो तो उपगार निश्चैई मुगतरो ॥१॥

एक गोशालक को भगवान् महावीर ने वचाया, यह तो निश्चित होनहार थी। भगवान् को राग-भाव आया था। इस न्याय को मूर्ख और गवार नहीं समझ सकते हैं ॥५१॥

सबत् अठारहसी तिरेपन, आपाढ कृष्ण एकादशी मंगलवार के दिन माढा नामक गाव मे कुपात्र गोशालक की पहचान के लिए यह रचना की है ॥५२॥

दोहा

दो प्रकार के उपकार श्री जिनेश्वर देव ने कहे हैं। बुद्धिमान् लोगो को इसका विचार करना चाहिए। उनमें एक प्रकार मोक्ष सम्बन्धी है और दूसरा ससार सम्बन्धी ॥१॥

कोई मोक्ष सम्बन्धी उपकार करता है, वह जिनेश्वर देव स्वयं आज्ञा देते हैं। यदि कोई ममार का उपकार करता है तो वे मौन रहते हैं ॥२॥

मोक्ष का कोई उपकार करता है, उसे निश्चय ही धर्म होता है। नसार का जो उपकार करता है, उसमें तिलमात्र भी धर्म नहीं होता ॥३॥

दोनों उपकार पृथक्-पृथक् हैं, ये कहीं भी मेल नहीं खाते, किन्तु पाखण्डी लोगो ने मिथ-धर्म कहकर दोनों उपकारों का मेल-सम्भेल कर दिया है ॥४॥

कौन मे उपकार मोक्ष के हैं और कौन मे ससार के, उनके इस स्वरूप और भेदों का विस्तार सहित वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥५॥

गीति : ११

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों के रूप में कोई उपकार करता है, उसे जिनेश्वर देव ने निश्चित ही निर्जरा धर्म कहा है और उसमें जिनेश्वर देव की शुभ आज्ञा है। वह तो निश्चित ही मोक्ष का उपकार है ॥१॥

ज्ञान दर्शन चारित्र नै तप,
 या च्यारा बिना कोई करे उपगार ।
 तिण मे धर्म नही जिन भाण्यो,
 बले जिन आज्ञा पिण नही छै लिगार ।
 यो तो उपगार ससार तणो छै ॥२॥

संसार तणो उपगार करे छै,
 तिण रै निश्चैई ससार बधतो जाणो ।
 मोक्ष तणो उपगार करे छे,
 तिणरे निश्चैई नेड़ी दीसै निरवाणो ॥३॥

कोइ दलद्री जीव ने धनवत कर दे,
 नव जातिरो परिग्रहो देइ भरपूर ।
 वले विविध प्रकारे साता उपजावै,
 उणरो जावक दालिद्र करदे दूर ॥४॥

छ काय रा शस्त्र जीव अब्रती,
 त्यारी साता पूछै नै साता उपजावै ।
 त्यारी करै वियावच विविध प्रकारे,
 तिण नै तोर्थकर देव तो नही सरावै ॥५॥

गृहस्थरी साता पूछ्या नै वियावच कीया,
 साधुतो तिण सूहोय जावै अणाचारी ।
 साता पूछ्या नै वियावच कीया मे,
 जिन आज्ञा पिण नही छै लिगारी ॥६॥

साता पूछ्या तो साधु ने पाप लागै छै,
 तो साता कीवा मे धर्म किहा थी होवै ।
 पिण मूढ मिथ्याती विवेक रा विकल,
 ते श्री जिन आज्ञा साहमो न जोवै ॥७॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व तप के बिना कोई भी उपकार करता है, उसमे निश्चित ही न तो धर्म है और न जिनेश्वर देव की आज्ञा ही। यह उपकार ससार का है ॥२॥

सासारिक उपकार करने वाले के निश्चित ही ससार-वृद्धि होती है। जो मोक्ष का उपकार करने वाला है, उसके निश्चित ही मोक्ष निकट होता है ॥३॥

किसी दरिद्र व्यक्ति को सोना, चादी आदि नव प्रकार का परिग्रह देकर उसकी दरिद्रता दूर कर दी और उसे विविध प्रकार से मुक्त किया, यह सासारिक उपकार है ॥४॥

अन्नही जीव पट्कायिक जीवों के शस्त्र होते हैं। उनका कुशल-क्षेम पूछा जाता है। उनकी सेवा विविध प्रकार से की जाती है। उसका तीर्थंकर देव तो अनुमोदन नहीं करते ॥५॥

गृहस्थ का कुशल-क्षेम पूछने में और उसकी सेवा करने में साधु तो अनाचारी हो जाते हैं। उनकी साता पूछने में और सेवा करने में जिनेश्वर देव की जरा भी आज्ञा नहीं होती ॥६॥

कुशल-क्षेम पूछने में साधु को यदि पाप लगता है तो उसका कुशल-क्षेम करने में धर्म कहाँ से होगा? किन्तु मूर्ख, मिथ्यादृष्टि और विवेक-अण्ड लोग जिनेश्वर देव की आज्ञा की ओर नहीं देखते ॥७॥

कोइ मरता जीव ने जीवा वचावै,
 झाडा-झपटा करै ओपघ देई ताम ।
 वले अनेक उपाय करै ने तिणने,
 मरतो राख्यो साजो कियो तमाम ॥८॥

कोइ मरता जीव नै सूस करावै,
 च्यारु शरणा देई नै करावै सथारो ।
 ज्ञान ध्यान माहे परिणाम चढावै,
 न्यातीला सू देवै मोह उतारो ॥९॥

श्रावक नो खाणो पीणो छै सर्व अन्नत मै,
 ते सेवै तो सावद्य जोग व्यापारो ।
 वले नव ही जातरो परिग्रहो अन्नत मै,
 तिणने सेवाडे छै कोइ वारु वारो ॥१०॥

श्रावक नो खाणो पीणो छै सर्व अन्नत मे,
 तिणरो त्याग करावै चढावै वेरागो ।
 वले नव ही जात रो परिग्रहो अन्नत मे,
 ते छोडे छोड़ावै त्यारे सिरभागो ॥११॥

कोई लाय सू वलता नै काढ वचायो,
 वले कूवै पड़ता नै भाल वचायो ।
 तलाव मे डूवता ने वारे काढै,
 वले ऊचाथी पडता नै भाले लियो तायो ॥१२॥

जन्म-मरण री लाय थी वारै काढै,
 भव कूवा माहिं थी काढै वारै ।
 नरकादिक नीच गति माहे पडता नै राखै,
 ससार समुद्र थी वारै काढ उधारे ॥१३॥

किण रै लाय लागी घर वलै छै,
 तिण मे नाना मोटा जीव वलै लाय माहि ।
 कोइ लाय बुझाय त्याने वारै काढै,
 घणा रै साता कीघी लाय बुझाई ॥१४॥

कोई किसी मरते जीव को मत्र या औषधि के उपचार से या अन्य अनेक उपायो से बचाता है, स्वस्थ करता है तो वह सासारिक उपकार ही कहा जाता है ॥८॥

कोई मरते जीव को किसी प्रकार का त्याग कराते है अथवा चारो शरण दिलाकर आमरण अनशन करा देते है, पारिवारिक जनो से मोह उतारकर ज्ञान-ध्यान मे उमे अनुरक्त करते है। यह उपकार निश्चित ही मोक्ष का है ॥९॥

श्रावक का खाना-पीना सब अन्न मे है। उसका यदि सेवन करते है तो वह नावद्य योग का व्यापार है और नव ही प्रकार का परिग्रह अन्न मे है। उसका कोई बार-बार सेवन कराते है। यह उपकार निश्चित ही सासारिक है ॥१०॥

श्रावक का खाना-पीना सब अन्न मे है। वैराग्य चढाकर यदि कोई उसका त्याग दिला देता है और नौ ही प्रकार का परिग्रह जो अन्न मे है उसको छोडता है या छुडाता है, वह भाग्यशाली है ॥११॥

कोई अग्नि मे गिरते मनुष्य को बाहर काड लेता है, कोई कुए मे पडते हुए व्यक्ति को सभाल कर बचा लेता है, तालाब मे डूबने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल नेता है और ऊपर मे गिरने वाले व्यक्ति को झालकर बचा लेता है, ये उपकार निश्चित ही सासारिक है ॥१२॥

जन्म-मरण की अग्नि मे और ससारकूप मे जो व्यक्ति को बाहर निकाल लेते है, नरक आदि नीच गति मे पडने मे उमे बचा लेते है और ससार-ममुद्र से उसका उद्धार कर देते है। वे उपकार निश्चित ही मोक्ष के है ॥१३॥

किसी व्यक्ति के घर मे आग लगी है, वह जल रहा है। छोटे-बडे जीव जल रहे है। किसी ने अग्नि बुझाकर उन जीवो को बाहर निकाल लिया। बहुत सारे जीवो को सुखी कर दिया। यह उपकार सामारिक है ॥१४॥

किणरै तृष्णा लाय लागी घट भितर,
 ज्ञानादिक गुण बलै तिण माय ।
 उपदेश देइ तिणरी लाय बुझावै,
 रूम रूम साता दीधी वपराय ॥१५॥

कोई टाबर पाले नै मोटो करे छै,
 आछी आछी वस्तु तिणनै खवाय ।
 बले मोटे मडाणे करी परणावै,
 धन-माल देवै कमाय-कमाय ॥१६॥

कोइ बेटा नै रूडी रीत समझाये,
 धन-माल सगलोई देवै छोडाय ।
 काम भोग स्त्रियादिक खावो ने पीवो,
 भली भात सू त्याग करावै ताय ॥१७॥

मात-पितारी सेवा करै दिन रात,
 बले मन मान्या भोजन त्याने खवावै ।
 बले कावड काधे लिया फिरे तयारी,
 बले बेहु टकारो स्नान करावै ॥१८॥

कोई मात-पिता ने रूडी रीते,
 भिन भिन कर ने धर्म सुणावै ।
 ज्ञान दर्शन चारित्र त्याने पमावै,
 काम भोग शब्दादिक सर्व छोड़ावै ॥१९॥

जिणरो खाणो पीणो गहणो अन्नत मे,
 तिण नै मन माने ज्यू खवावै पीवावै ।
 बले मागे जिको तिण नै धन-धान आपै,
 विविध पणै तिण ने साता उपजावै ॥२०॥

जिणरो खाणो पीणो गहणो अन्नत मै छै,
 तिणने उपदेश देई नै परहो छोडावै ।
 तिणरै ज्ञानादिक गुण घट मे घालै,
 तिणरी तृष्णा लाय नै परी मिटावै ॥२१॥

किसी व्यक्ति के घट में तृष्णा की लाय लगी है और ज्ञान, दर्शन आदि गुण उसमें जल रहे हैं। उपदेश देकर उसके घट की अग्नि को किसी ने बुझा दिया। उसके रोम-रोम में सुख ला दिया। यह उपकार मोक्ष का है ॥१५॥

कोई व्यक्ति लड़के को पाल-पोषकर खिला-पिलाकर मोटा करता है और बड़े आडम्बर से उसका विवाह करता है। कमा-कमाकर धन आदि देता है। यह सासारिक उपकार है ॥१६॥

कोई व्यक्ति पुत्र को प्रतिबोध देकर धन-माल छुड़ा देता है। स्त्री, काम-भोग, खाने-पीने आदि का भली प्रकार से त्याग करा देता है। यह उपकार मोक्ष-सम्बन्धी है ॥१७॥

कोई दिन-रात माता-पिता की सेवा करता है और उन्हें मन-माने भोजन खिलाता है। कावड में बिठाकर कंधे पर लिये फिरता है और दोनों समय उन्हें स्नान कराता है। यह उपकार सासारिक है ॥१८॥

कोई व्यक्ति माता-पिता को भिन्न-भिन्न प्रकार से धर्म सुनाता है। उन्हें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का लाभ कराता है। काम-भोग और शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श आदि विषयों को छुड़ाता है। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥१९॥

जिसका खाना-पीना, आभूषण आदि अन्नत में है, उसे मन चाहे ढंग से कोई व्यक्ति खिलाता-पिलाता है और जैसे वह चाहता है, उसे धन-धान्य देता है और विविध प्रकार से साता उपजाता है। यह उपकार सासारिक है ॥२०॥

कोई व्यक्ति जिसका खाना-पीना, आभूषण आदि अन्नत में है, उसे उपदेश देकर उनका भोगोपभोग छुड़ा देता है और उसके घट में ज्ञानादि गुण डाल देता है, उसकी तृष्णा अग्नि को मिटा देता है। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२१॥

किणरा बाला काढै किणरा कीडा काढै,
 बले लटा जूवादिक काढै छै ताहि ।
 कानसिलाया बुगादिक काढै,
 घणी साता उपजावै शरीर रै माहि ॥२२॥

किणरै बाला कीडा नै लटा जूवादिक,
 शरीर मे उपना जीव अनेक ।
 तिण नै बारै काढण रा त्याग करावै,
 कहै शरीर बारै काढणो नही एक ॥२३॥

गृहस्थ भूलो उज्जड वन मे,
 अटवी नै बले उजाड जावै ।
 तिण ने मारग बताय नै घरे पोहचावै,
 बले थाको हुवै तो खाधे बेसावै ॥२४॥

ससार रूपणी अटवी मे भूला नै,
 ज्ञानादिक शुद्ध मारग बतावै ।
 सावद्य भार नै अलगो मेलाए,
 सुखे-सुखे शिवपुर मे पोहचावै ॥२५॥

नाग नागणी हुता बलता लकडा मे,
 त्यानै पारसनाथजी काढ्याकहै छै बार ।
 अग्नी मे बलता नै राख्या जीवता,
 पाणी ने अग्न्यादिक रा जीवा नै मार ॥२६॥

पारसनाथजी घर छोड काउसग्न कीधो जब,
 कमठ उपसर्ग कर वर्षायो पाणी ।
 जब पद्मावती हेठे कियो सिंघासण,
 घरणेद्र छत्र कियो सिर आणी ॥२७॥

नाग नागणी नै नवकार सुणाए,
 च्यारू सरणा नै सूस दराया जाणी ।
 ते गुभ परिणामा सू मरनै हुवा,
 घरणेद्र ने पद्मावती राणी ॥२८॥

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर से नहस्सा, कीड़ा, लट, जू, कनखजूरा, बग आदि काढ देता है। और भी बहुत प्रकार की साता कर देता है। यह उपकार सासारिक है ॥२२॥

किसी व्यक्ति के शरीर में लट, जू आदि अनेक जीव उत्पन्न हो गये। किसी व्यक्ति ने एक भी जीव को शरीर से बाहर निकाल देने का उसे त्याग कराया। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२३॥

कोई गृहस्थ भूलकर वन में उजाड पड गया और उजाड ही चला जा रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे मार्ग बताकर, थका हो तो कंधे पर बिठाकर उसके घर पर पहुंचा देता है। यह उपकार सासारिक है ॥२४॥

नमार रूप अटवी में भूले हुए किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान, दर्शन आदि का शुद्ध मार्ग बताता देता है, उसके पाप रूप भार को अलग रखवा कर उसे मुक्त-शान्तिपूर्वक मोक्ष में पहुंचा देता है। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२५॥

जलते हुए लकड़ में जो नाग-नागिनी थे, उन दोनों को पार्श्वकुमार ने बाहर निकाला। अग्नि में जलते हुएों को पानी और अग्नि के जीवों की हिमा करके भी जीविन रखा। यह उपकार सामारिक है ॥२६॥

पार्श्वकुमार ने मयम लेकर जब ध्यान किया, तब कमठ देव ने उन पर पानी बरसा कर उपमर्ग किया। उस समय पद्मावती ने भगवान् पार्श्वनाथ के नीचे मिहासन बनाया और वरजेंद्र ने उनके सिर पर छत्र किया। यह उपकार सासारिक है ॥२७॥

नाग-नागिनी को नमस्कार-मंत्र सुनाकर चारों शरण दिलाते हुए जो त्याग-प्रत्यान्यास कराये, उन शुभ परिणामों में मरकर वे नाग-नागिनी वरजेंद्र और पद्मावती हुए। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२८॥

सुग्रीव सूउपगार कियो राम नैलिछमण,
जब सुग्रीव हुवो त्यारो सखाई।
सीतारी खबर आण रावण ने मरायो,
तिण पाछो उपगार कियो भीड आई ॥२६॥

कोइ दुष्टी जीव जू नै मारतो थो,
तिण नै वरज ने जू नै बचाई।
ते जू रो जीव मनुष्य हुवो जब,
इणरो कजियो इण पिण दियो मिटाई ॥३०॥

धणीरा मूह्ढा आगै सेवग मरनै,
धणी नै कुशले खेमे जीवतो काढै।
जब धणी तूठो थको रिजक रोटी दे,
इणरो इहलोक रो काम सिराडे चाढै ॥३१॥

दोय इद्र आया कोणक री भीडी,
कोणक रै साता कर दीधी ताम।
एक कोइ असी लाख मनुष्या ने मारै,
कोणक रो सुधारचो काम ॥३२॥

एकीका जीव नै अनती बार बचाया,
त्या पिण इणने अनती बार बचायो।
आमा साहमा उपगार ससार ना,
कीधा त्यासू जीवरी गरज सरी नही कायो ॥३३॥

हाती नेहतादिक दे आमा साहमा,
लाडू खोपरादिक दे आमा साहमा।
अथवा कोइ क आघा पिण देवै,
इत्यादिक अनेक ससार ना कामा ॥३४॥

सुग्रीव पर राम और लक्ष्मण ने उपकार किया और सुग्रीव उनका सहयोगी बना। उसने सीता की खबर मगाकर रावण को मरवाया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की दुविधा में काम आकर उसने प्रत्युपकार किया। यह उपकार सासारिक है ॥२६॥

कोई दुष्ट जीव जू को मार रहा था। उसे समझा कर जू को किसी व्यक्ति ने बचाया। उस जू का जीव जब मनुष्य हुआ तो उस उपकार करने वाले व्यक्ति का कोई झगडा उसने मिटा दिया। यह उपकार सासारिक है ॥३०॥

सेवक स्वामी के सामने मर जाते हैं और अपने स्वामी को सकुशल बचा लेते हैं। तब स्वामी तुष्ट होकर उसे पट्टा-परगना देता है और उसका लौकिक कार्य सिद्ध कर देता है। यह उपकार नासारिक है ॥३१॥

दो इन्द्र कोणिक के सहयोग में आए और उसे सुन्नी कर दिया। एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्यों को मार कर कोणिक का काम मुबार दिया। यह उपकार सांसारिक है ॥३२॥

किसी एक जीव ने दूसरे एक जीव को अनन्त बार बचाया है और उस जीव ने भी उसे अनन्त बार बचाया है। ये सासारिक उपकार परस्पर किये, पर इनसे जीव का कार्य सिद्ध नहीं हुआ ॥३३॥

हाती [परोसा], न्योते परस्पर दिये जाते हैं। लड्डू, खोपरे परस्पर दिये जाते हैं। अथवा कोई अपनी ओर से ही देते हैं। इस प्रकार मसार के अनेक काम हैं, पर ये सब सासारिक उपकार हैं ॥३४॥

ससार नो उपगार करे जिण सेती,
 कदा ते पिण पाछो करे उपगार।
 एतो उपगार एकीका जीवा सू,
 कीधा छै अनत अनती बार।
 या श्रद्धा श्री जिनवर भापी ॥३५॥

ससार ना उपगार सब ही फीका,
 ते तो थोडा माहे बिले होय जावै।
 ससार ना उपगार फीका छै त्या सू,
 मुगति तणा सुख कोय न पावै ॥३६॥

ससार तणा उपगार किया मै,
 केइ मूढ मिथ्याती धर्म बतावै।
 ते थीजिन मारग ओलखिया विन,
 मन माने ज्यू गाला रागोला चलावै ॥३७॥

जितरा उपगार संसार तणा छै,
 जे जे करै ते मोह वस जाणो।
 साधु तो त्याने कदे न सरावै,
 ससारी जीव तिणरा करसी बखाणो ॥३८॥

ससार तणा उपगार किया मै,
 जिन धर्म रो अश नही छै लिगार।
 ससार तणा उपगार किया मै,
 धर्म कहै ते तो मूढ गिवार ॥३९॥

किण ही जीव नै खप करनै बचायो,
 किण ही जीव उपजाय नै कीधो मोटो।
 जो धर्म होसी तो दोया नै धर्म होसी,
 तोटो होसी तो दोया नै तोटो ॥४०॥

मानारिक उपकार जिन जीव के प्रति किया जाता है, कदाचित् वह भी प्रत्युपकार करता है। ये पारम्परिक उपकार तो एक-एक जीव में अनन्त बार किये जा चुके हैं। यह श्रद्धा श्री जिनेश्वर देव ने कही है ॥३५॥

मनार के उपकार सभी फीके होते हैं। ये तो थोड़े में ही नष्ट हो जाते हैं। उन नितान्त फीके उपकारों में कोई मुक्ति को नहीं पा सकता ॥३६॥

मानारिक उपकार करने में कोई मूर्ख मिथ्यादृष्टि धर्म बतलाते हैं। वे जिनेश्वर देव के धर्म को ममभे बिना मनचाही गप्पे हाकते हैं ॥३७॥

जिनने भी मानारिक उपकार है, वे सब मोहयन किए जाते हैं। साधु तो उनकी कभी मनाहना नहीं करते। मानारिक जीव ही उनके ब्रह्मान करते हैं ॥३८॥

मानारिक उपकार करने में जैन धर्म का अंग भी नहीं है। मानारिक उपकार करने में जो धर्म कहते हैं, वे मूट और त्वार हैं ॥३९॥

किन्हीं ने किन्हीं जीव को प्रयत्न करके बचाया और किसी जीव ने किसी जीव को पैदा करके मोटा किया। यदि धर्म है तो दोनों में है और यदि नुकसान है तो दोनों ही के है ॥४०॥

बचावण वाला बिचे तो उपजावण वालो,
साप्रत दीसै उपगारी मोटो ।
या रो निरणो किया बिनधर्म कहै छै,
त्यारो तो मत निकेवल खोटो ॥४१॥

बचावण वालो ने उपजावण वालो,
ए तो दोनू ससार तणाउपगारी ।
एहवा उपगार करै आहमा साहमा,
तिण मे केवली रो धर्म नही छै लिगारी ॥४२॥

जीव ने जीवा बचावै तिण सू,
बध जावै तिणरे राग-सनेह ।
जो परभव मे ऊ आय मिले तो,
देखत पाण जागै तिण सू नेह ॥४३॥

जीव ने जीवा मारे छै तिण सू,
बध जाय तिण सू द्वेष विशेष ।
जो परभव मे ऊ आय मिले तो,
देखत पाण जागै तिण सू द्वेष ॥४४॥

मित्री सू मित्री पणो चलियो जावै,
बैरी सू बैरी पणो चलियो जावै ।
ए तो राग द्वेष कर्मा रा चाला छै,
श्री जिन धर्म माहे नही आवै ॥४५॥

कोई अनुकम्पा आणी घर मडावै,
कोइ मडता घर नै देवै भंगाय ।
यो प्रत्यक्ष राग नै द्वेष उघाड़ो,
ते आगै लगा दोनू चलिया जाय ॥४६॥

कोई तो पेलारा काम नै भोग वचारै,
कोइ काम भोगनी देवै अंतराय ।
यो पिण राग नै द्वेष उघाड़ो,
ते आगै लगा दोनू चलिया जाय ॥४७॥

बचाने वाले की अपेक्षा तो पैदा करने वाला प्रत्यक्ष ही बड़ा उपकारी लगता है। इन बातों का निर्णय किये बिना ही धर्म कहा जाता है, उनका अभिमत तो निकेवल बुरा है ॥४१॥

बचाने वाला और पैदा करने वाला, ये दोनों तो ससार के उपकारी हैं। ऐसे जो उपकार-प्रत्युपकार होते हैं, उनमें जरा भी केवली-प्ररूपित धर्म नहीं है ॥४२॥

जीव को जीव बचाता है तो उससे उसका राग-बन्धन हो जाता है। वह जीव यदि परलोक में कहीं मिल जाता है तो उसे देखते ही स्नेह जागृत होता है ॥४३॥

जीव को जीव मारता है, उसमें उसके प्रति द्वेष का बन्धन हो जाता है। परलोक में यदि वह आ मिलता है तो देखते ही उसके प्रति द्वेष जागृत हो जाता है ॥४४॥

मित्र से मित्रता और शत्रु से शत्रुता भवान्तरो में भी चलती जाती है। यह राग-द्वेष रूप कर्म प्रपञ्च जिनेश्वर देव के धर्म में नहीं आता ॥४५॥

कोई व्यक्ति अनुकम्पा करके किसी का घर मड़ाता है अर्थात् विवाह करा देता है और कोई किसी के बनते घर को बिखेर देता है। यह तो प्रत्यक्ष ही राग और द्वेष है, जो आगे तक चलते जाते हैं ॥४६॥

कोई किसी के काम-भोग की वृद्धि करता है और कोई किसी के काम-भोग में अन्तराय दे देता है। यह भी स्पष्ट राग और द्वेष है जो आगे तक चलते जाते हैं ॥४७॥

कोइ पेला रो धन गमियो वतावै,
 वले स्त्रियादिक पिण गमिया वतावै ।
 कोइ लाभ नै तोटो लोका नै बतावै,
 तिणसूआगै लगो राग चलियो जावै ॥४८॥

कोइ वेदगरो कर कर ने लोका रो,
 रोग गमाय नै जीवा बचावै ।
 यो उपगार लोका सू कीधा,
 आगै लगो राग चलियो जावै ॥४९॥

कहि कहि नै कितरो एक कहू,
 ससार तणा उपगार अनेक ।
 ज्ञान दर्शन चारित्र ने तप बिना,
 मोक्ष तणो उपगार नही छै एक ॥५०॥

सवर ना भेद बीस कहा जिन,
 निर्जरा तणा भेद कहा छै बार ।
 ए बतीसूई बोल उपगार मुगतिरा,
 और मोक्ष रो उपगार नही छै लिगार ॥५१॥

ससार ने मोक्ष तणा उपगार,
 समदिष्टी हुवै ते न्यारा न्यारा जाणै ।
 पिण मिथ्याती नै खबर पडे नही सूधी,
 तिण सू मोह कर्म बस ऊधी ताणै ॥५२॥

ससार नै मोक्ष रो मारग ओलखावण,
 जोड कीधी खेरवा शहर मभार ।
 सवत अठारै ने वर्ष चोपनै,
 आसोज सुद वीज ने शुक्रवार ॥५३॥

दुहा

चोबीसमा जिनवर हुवा, महावीर विख्यात ।
 त्यारी पहली वाणी निर्फल गई, ते हुवो अछेरो आश्चर्य वात ॥१॥

कोई किसी का खोया हुआ धन और स्त्री वत्त देते हैं। कोई लोगो को लाभ व नुकसान की बात बता देता है। यह राग भाव भी आगे तक चलता जाता है ॥४८॥

कोई व्यक्ति वैद्यवृत्ति कर रोग गमाता है और उन्हे मरने से बचाता है। यह उपकार भी लोगो के साथ करने में तत्सम्बन्धी राग-भाव आगे तक चलता जाता है ॥४९॥

ममार के अनेको उपकार हैं। कितनो का बखान कर सकता हू। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व तप के बिना मोक्ष का उपकार एक भी नहीं है ॥५०॥

जिनेश्वर देव ने सवर के दीम भेद कहे हैं और निर्जरा के वारह भेद। ये बत्तीम भेद मोक्ष-सम्बन्धी उपकार के हैं और कोई भी मोक्ष का उपकार नहीं है ॥५१॥

जो सम्यक्दृष्टि होते हैं, वे ममार और मोक्ष के उपकार को पृथक्-पृथक् समझ लेते हैं। परन्तु मिथ्यादृष्टि को उसका सम्यक् ज्ञान नहीं होता। इसलिए मोहकर्मवश यह उल्टी खीचानान करता है ॥५२॥

मवत् अठारहमोचोवन, आश्वनि शुक्ल द्वितीया, शुक्रवार के दिन ससार और मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए मेरवा शहर में यह रचना की है ॥५३॥

दोहा

चौबीसवें तीर्थकर विश्वविख्यात भगवान् महावीर थे। उनकी पहली देशना निष्फल गई। यह एक अछेरा (आश्चर्य) हुआ ॥१॥

जंभीक ग्राम ने बाहिरे, स्याम नाम कर्पणी रै खेत ।
 तिहा साल नामा वृक्ष थो, गहर गभीर पान समेत ॥२॥
 तिण साल वृक्ष हेठे आविया, भगवत श्री वर्द्धमान ।
 बेसाख सुदि दशमी दिने, उपनो केवल ज्ञान ॥३॥
 केवल महोछव करवा भणी, तिहा देवता आया अनेक ।
 पिण मनुष्या ने ठीक पडी नही, तिणसू मनुष्य न आयो एक ॥४॥
 देवता नै वाणी वागरी, धित साचववा काम ।
 कोई साधु श्रावक हुवो नही, तिणसू वाणी निर्फल गई ताम ॥५॥
 'जो धन थकी धर्म नोपजै, तो देवता पिण धर्म करत ।
 वीर वाणी सफली करे, मन माहे पिण हर्ष घरत ॥६॥
 व्रत पचखाण न हुवै देवता थकी, धनसू पिण धर्म न थाय ।
 तिणसू वीर वाणी निर्फल गई, तिणरो न्याय सुणो चितल्याय ॥७॥

ढाल : १२

[राग—जीव मोह अनुकम्पा न आणिये]

जिनधर्म हुवै सोनईया दिया,
 तो देवता देता हाथो हाथ जी ।
 पूरत मनोरथ मन तणा,
 वीर वाणी निर्फल न गमात जी ।
 भवि करज्यो परख जिनधर्म री ॥१॥

रत्न हीरा नै माणक पना,
 मन माने ज्यू देवता देत जी ।
 वीर वाणी सफली करे,
 देवता पिण लाहो लेत जी ॥२॥

धन दिया हुवै धर्म जिन भाषियो,
 देवता दान दे दग चाल जी ।
 यू-किंया वीर वाणी सफल हुवै,
 तो अछेरो नही हुवै तिण कालजी ॥३॥

जभिक ग्राम के बाहर साम नामक किसान के खेत में एक फल-पत्रो-सहित मघन शाल वृक्ष था ॥२॥

उस शाल वृक्ष के नीचे भगवान् महावीर आये। वहा वैशाख शुक्ला दसमी के दिन उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ ॥३॥

केवल महोत्सव करने के लिए वहा अनेको देव आये, परन्तु मनुष्यों को पता नहीं चला, इसलिए एक भी मनुष्य वहा नहीं पहुँचा ॥४॥

केवल रीति निभाने के लिए देवों के सम्मुख भगवान् ने देशना दी। कोई भी व्यक्ति साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए उनकी वाणी निष्फल गई ॥५॥

यदि धन से धर्म होता तो देवता भी कर लेते। भगवान् की वाणी को ही सफल कर देते और अपने मन में भी हर्षान्वित होते ॥६॥

देवता से व्रत या प्रत्याख्यान नहीं होता। इसी प्रकार धन से भी धर्म नहीं होता। इससे उनकी वाणी निष्फल गई। इसका न्याय मन लगाकर सुने ॥७॥

गोति : १२

स्वर्ण मुद्राएँ देने से यदि धर्म होता तो देवता उसी समय करते। अपने मन के मनोरथ भी पूरते और वाणी को भी निष्फल नहीं गमाते। भव्य लोगो! जैन धर्म की परीक्षा करो ॥१॥

हीरा, माणिक, पन्ना आदि रत्न देवता मन चाहेरूप से देते और भगवान् की वाणी को सफल कर अपने-आपको धन्य मानते ॥२॥

धन देने से यदि धर्म होता तो देवता खुले हाथों धन देते। ऐसा करने से वाणी सफल होती तो उस समय भगवान् की वाणी के असफल होने का अछेरा (आश्चर्य) नहीं होता ॥३॥

घन घानादिक लोका नै दिया,
 ए तो निश्चैई सावद्य दान जी ।
 तिण मे धर्म नही जिनराज रो,
 ते, भाष्यो छै श्री भगवान जी ॥४॥

जो जीव बचाया जिन धर्म हुवै,
 यो तो देवता रे आसान जी ।
 अनता जीवा ने बचाय ने,
 वाणी सफल करता देव आण जी ॥५॥

असंख्याता समदिष्टी देवता,
 एकीको बचावत अनत जी ।
 जो धर्म हुवै तो आघो न काढता,
 वीर री वाणी सफल करत जी ॥६॥

साधु भावक रो धर्म छै वरत मे,
 जीव हणवा रा करै पचखाण जी ।
 ए धर्म देवता थी हुवै नही,
 तिण सू निर्फल गई वीर-वाण जी ॥७॥

जीवा ने जीवा बचाविया हुवै,
 मसार तणो उपगार जी ।
 यू तो सफल न हुवै वाणी वीरनी,
 धर्म रो नही अश लिगार जी ॥८॥

असजती नै जीवा बचाविया,
 वले असजती ने दिया दान जी ।
 इम किया वीर वाणी सफल हुवै,
 ओ तो देवता रे पिण आसान जी ॥९॥

कुपात्र जीवा नै बचाविया,
 कुपात्र नै दीधा दान जी ।
 यो सावद्य किरतव ससार नो,
 भाख्यो श्री भगवान जी ॥१०॥

धन-धान्य आदि लोगों को जो दिया जाता है, वह तो निश्चित ही सावध दान है। इसमें जिनेश्वर देव का धर्म नहीं है। यह भगवान् ने स्वयं कहा है ॥४॥

यदि जीव बचाने में भी धर्म होता तो वह देवताओं के लिए आसान बात थी। अनन्त जीवों को बचाकर भगवान् की वाणी सफल करते ॥५॥

अमन्य नमदृष्टि देव है। एक-एक अनन्त जीवों को बचा देता। यदि उसमें धर्म होता तो भगवान् की वाणी सफल करने में जरा भी देर नहीं करते ॥६॥

नाशु और श्रावक का धर्म ब्रत में है। वे जीव-हिंसा करने का त्याग करते हैं। यह धर्म देवता में नहीं होना, इसलिए भगवान् की वाणी निष्फल गई ॥७॥

जीवों को जीवित रखने में नानार्थिक उपकार होता है, इसमें भगवान् की वाणी सफल नहीं होती। इसमें धर्म का जरा भी अंग नहीं ॥८॥

अमयति को जीवित रखने में और अमयति को दान देने में यदि भगवान् की वाणी सफल होनी तो देवों के लिए यह बहुत ही आसान काम था ॥९॥

कुपाय जीवों को बचाना और कुपाय को दान देना, यह मसार का सावध कर्तव्य है, ऐसा भगवान् ने कहा है ॥१०॥

उत्तराध्येन अठावीस में कह्यो,
मोक्ष ना मारग भाष्या च्यार जी ।
वाकी सर्व काम ससार ना,
सावद्य जोग व्यापार जी ॥११॥

जो धर्म हुवै सावद्य दान मे,
असजती ने बचाया हुवै धर्म जी ।
तो निश्चैई समदिष्टी देवता,
यो धर्म करे काटै कर्म जी ॥१२॥

कर्म कटै डण सावद्य धर्म सू,
एहवा सावद्य काम अनेक जी ।
ते तो थोडा सा परगट करू,
ते सुणज्यो आण विवेक जी ॥१३॥

मच्छगलागल लग रही,
सारा द्वीप समुद्रा माय जी ।
मोटो मच्छ छोटा ने भखे,
उणसू मोटो उणने ई खाय जी ॥१४॥

जो उद्यम करे एक देवता,
ता एक दिन मे बचावै अनेक जी ।
धर्म हुवै तो आघो काढे नही,
यो तो छै देवता मे विवेक जी ॥१५॥

जीव बचाया अभय दान हुवै,
तो अभय दान घणा नै देत जी ।
धर्म जाणै जीव बचाविया,
देव भव मे पिणलाहो लेत जी ॥१६॥

मछला बचावै एक दिन मझे,
लाखा कोड़ाई गिणिया न जाय जी ।
इण मे धर्म हुवै जिन भापियो,
तो देवता देवै मछला छुडाय जी ॥१७॥

उत्तराध्ययन के अट्ठाईसवें अध्यायन में मोक्ष के चार मार्ग कहे हैं । वाकी सब काम संसार के हैं और उनमें सावद्य योग का व्यापार है ॥११॥

यदि सावद्य दान में और असयति को वचाने में धर्म होता तो निश्चित ही समदृष्टि देवता उस धर्म का अनुष्ठान कर अपने कर्म नष्ट करते ॥१२॥

इस प्रकार के सावद्य कार्य से यदि कर्म कटते हैं तो ऐसे अनेको कार्य हैं । उनमें से थोड़े से कार्यों को मैं प्रकट करता हूँ । मन में विवेक जगाकर सुनो ॥१३॥

समस्त द्वीप समुद्रों में मच्छगलागल लग रही है । बड़ा मच्छ छोटे मच्छ को खा रहा है और उससे बड़ा उसे खा रहा है ॥१४॥

यदि एक देवता भी परिश्रम करे तो एक दिन में अनेक जीवों को वचा देता है । धर्म हो तो वह ऐसे कार्य में विलम्ब नहीं करेगा, क्योंकि इतना विवेक तो उसमें है ही ॥१५॥

जीव वचाने में यदि अभयदान होता है तो वह बहुतों को अभयदान दे देता । जीवों को वचाने में यदि धर्म मानता तो देव-योनि में भी यह कार्य खूब करता ॥१६॥

एक दिन में लाखों-करोड़ों और अगणित मच्छों को वचाया जा सकता है । यदि इसमें धर्म होता तो देवता मच्छों को अवश्य वचाते ॥१७॥

મચ્છ આગા સૂ મચ્છ છોડાવિયા,
 उणरे पडी जाणै अतराय जी ।
 તો અચિત્ત મચ્છ ઉપજાય ને,
 उणने पिण देवै खवाय जी ॥૧૮॥

જો ધર્મ હુવૈ મછલા નૈ વચાવિયા,
 मछला ने पोख्या हुवै धर्म जी ।
 એહવો ધર્મ તો હુવૈ દેવતા થકી,
 यू कर कर काटे कर्म जी ॥૧૯॥

જો ધર્મ હુવૈ તો દેવતા,
 असख्याता मछला ने वचाय जी ।
 અસહ્યાતા માછલા, પોપે
 आलस पिण न करे ताय जी ॥૨૦॥

પૃથવી પાળી તેડ વાડ મઝે,
 जीव कह्या असख्यात जी ।
 વનસપતી મે અનત છે,
 या ने पिण देव वचात जी ॥૨૧॥

તીન વિકલેદ્રી મનુષ્ય તિર્યચને,
 वचाया धर्म जाणै जो देव जी ।
 તો ત્યાનેઈ વચાવણ રી સ્વપ કરે,
 समदिष्टी देवता स्वयमेव जी ॥૨૨॥

નાહર ચિત્તાદિક દુષ્ટ જીવ છે,
 करै गायादिकरी घात जी ।
 ગાયાદિક નૈ તો ખાવા દે નહી,
 त्याने पिणदेव अचित्त खवात जी ॥૨૩॥

જીવ જીવ તળો ભક્ષણ કરૈ,
 त्याने वचावै अचित्त खवाय जी ।
 જો યૂ ક્રિયા મે ધર્મ નીપજૈ,
 तो देवता करे ओहिज उपाय जी ॥૨૪॥

यदि मत्स्य के मुह मे मत्स्य को छुडाने मे उसके अन्तराय होनी लगे तो अचिन्त मत्स्य को पैदा करके उसे वह खिला देता ॥१८॥

यदि मत्स्यो को बचाने मे और पोष देने मे धर्म होता तो यह धर्म देवता मे भी सम्भव था और उसे करके वह अवश्य कर्म काटता ॥१९॥

यदि धर्म हो तो देवता असंख्य मत्स्यो को बचा देता और बिना किसी आनन्द के असंख्य मत्स्यो का पोषण करता ॥२०॥

पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु इनमे असंख्य जीव माने जाते है । वनस्पति मे अनन्त जीव होते हैं । उनको भी देवता बचा देता ॥२१॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, मनुष्य और अन्य तिर्यञ्चो को बचाने मे यदि देवता धर्म जानता तो सम्यक्दृष्टि देवता स्वयं उनको बचाने के लिए प्रयत्न करता ॥२२॥

बाघ, चीते आदि दुष्ट जीव गाय आदि पशुओ की घात करने है, उनको भी अचिन्त द्रव्य खिला कर गाय आदि वह बचा लेता ॥२३॥

जीव जीव का भक्षण करता है । उमे अचिन्त खिलावर बचाया जा सकता है । यदि ऐसा करने मे धर्म होता हो तो देवता यही उगाय काम मे लेता ॥२४॥

अढाइ द्वीप मै मनुष्या तणे,
 घर-घर आरम्भ करै जाण जी ।
 ते तो कतल' करै जीवा तणी,
 छ ही काय तणो घमसाण जी ॥२५॥
 नित्य एकीका घर मे जुवो जुवो,
 आरम्भ हुवै दिन रात जी ।
 छेदन-भेदन करे निलोतरी,
 करे अनत जीवा री घात जी ॥२६॥
 दलणो पीसणो नै पोवणो,
 घर-घर चूलो धुकावै तास जी ।
 आवट कूटो करै छ कायरो,
 करे अनत जीवा रो विणास जी ॥२७॥
 एकीको समदिष्टी देवता,
 त्यारी शक्ति घणी छै अतत जी ।
 अढी द्वीप रो आरभ भेटनै,
 वचावै जीव अनन्त जी ॥२८॥
 अढी द्वीप तणा मनुष्या भणी,
 भूखा त्रपा न राखै कोय जी ।
 अचित्त अन्न पाणी निपजाय नै,
 सगला नै करे तृप्ती सोय जी ॥२९॥
 विविध प्रकार ना भोजन करै,
 विविध प्रकार ना पकवान जी ।
 खादिम स्वादिम विविध प्रकार ना,
 विविध प्रकारै जीतल पान जी ॥३०॥
 माग व्यजन विविध प्रकार ना,
 फल निलोती विविध प्रकार जी ।
 मनसा भोजन सगला मनुष्या भणी,
 करावै देवता वार-वार जी ॥३१॥

अढाई द्वीप में मनुष्यों के घर-घर में आरम्भ होता है। वे छह प्रकार के जीवों का सहारा करते हैं ॥२५॥

एक-एक घर में प्रतिदिन पृथक्-पृथक् हिंसा युक्त प्रवृत्तियाँ होती हैं। वनस्पति का छेदन-भेदन होता है। अनन्त जीवों की खात होती है ॥२६॥

दलना, पीसना, पीना, चुल्हा जलाना आदि रूपों में छह काय का आरम्भ-समाप्त होता है। अनन्त जीवों का नाश किया जाता है ॥२७॥

एक-एक समदृष्टि देव अत्यन्त शक्तिशाली होते हैं। वे अढाई द्वीप का आरम्भ मिटा कर अनन्त जीवों को बचा सकते हैं ॥२८॥

अढाई द्वीप के मनुष्यों की भूल और व्यास अचित्त अन्न, जल आदि देकर मिटा सकते हैं। नवको तृप्त कर सकते हैं ॥२९॥

देवता विविध प्रकार के भोजन और विविध प्रकार के पक्वान्न बना सकते हैं। विविध प्रकार के मेवे और लग्न आदि द्रव्य तथा जीतल पानी, विविध प्रकार के शाक और विविध प्रकार के फल आदि में मनुष्यों को पुन-पुन मनोवाञ्छित भोजन करा सकते हैं ॥३०-३१॥

ठाम-ठाम अचित्त पाणी तणा,
 कुड भर-भर राखे ताम जी ।
 वले भोजन विविध प्रकार ना,
 तयारा ढिगला करे ठाम-ठाम जी ॥३२॥

च्याह आहार अचित्त निपायनै,
 दीधा हुवै धर्म ने पुन्य ताम जी ।
 वले धर्म हुवै जीव बचाविया,
 तो देवता करे ओहिज काम जी ॥३३॥

देवता खाणो देवै मिनखा भणी,
 तो खेती रो आरम्भ टल जाय जी ।
 वले गहणा कपडा देवै देवता,
 तो घणा जीव मरे नही ताय जी ॥३४॥

घर हाट हवेली महलायता,
 इत्यादिक कमठाणा ताय जी ।
 ए पिण निपजाय देवै देवता,
 तो अनन्ता जीव मरता रहि जाय जी ॥३५॥

ते छावणा लीपणा नही पडै,
 ते तो मुन्दर नै सोभाय मान जी ।
 ते पिण दीसे घणा रलियामणा,
 देवता नै करता आसान जी ॥३६॥

एहवी करणी किया धर्म नीपजै,
 तो देवता आघो नही काढत जी ।
 या करणी करै कर्म काट नै,
 काम सिराडे देता चाढत जी ॥३७॥

दान दिया नै जीव वचाविया,
 जो कर्म तणो हुवै सोख जी ।
 तो दान दे जीव वचायनै,
 देवता पिण जावै मोख जी ॥३८॥

स्थान-स्थान पर अचित्त पानी के कुड भर कर रख सकते हैं और स्थान-स्थान पर विविध प्रकार के भोजनों के ढेर लगा सकते हैं। चारों प्रकार के आहार अचित्त पैदा कर देने से यदि धर्म-पुण्य होता हो और जीवों को बचाने में धर्म होता हो तो वे समदृष्टि देवता यही काम करते ॥३२-३३॥

देवता यदि मनुष्यों को खाना देने लगे तो खेती करने का आरम्भ टल जाता है और देवता गहने, कपड़े आदि देने लग जाएं तो बहुत सारे जीव मरने से बच सकते हैं ॥३४॥

घर, हाट, हवेली, महल आदि भी यदि देवता पैदा कर दें तो अनन्त जीव मरने से बच जाते हैं ॥३५॥

उन देव-निर्मित भक्तानों को छाना या नीपना भी न पड़े। वे तो सुन्दर होते ही हैं और देवताओं के लिए उनको बनाना भी बहुत सरल है ॥३६॥

ऐसा कार्य करने में यदि धर्म होता तो देवता देरी नहीं करते। इस क्रिया से कर्म काट कर अपना काम सिद्ध करते ॥३७॥

दान देने में और जीव बचाने में यदि कर्मों का अर्थ होता हो तो दान देकर या जीव बचा कर देवता भी मोक्ष में चले जाते ॥३८॥

अनेरा ने दिया पुन्य नीपजै,
 देवता रे हुवै पुन्य रा थाट जी ।
 बले धर्म हुवै जीव बचाविया,
 तो देव मोक्ष जावै कर्म काट जी ॥३९॥

असजती जीवा रो जीवणो,
 ते सावद्य जीतव सम्ख्यात जी ।
 तिण ने देवै ते सावद्य दान छै,
 तिण मे धर्म नही असमात जी ॥४०॥

धर्म हुवै तो सगला मिनखा तणे,
 रत्ना जड्या करदे महल जी ।
 ते पिण थोडा मे निपजाय दे,
 देवता ने करता सहल जी ॥४१॥

खाणो पीणो गहणो कपडादिक,
 गृहस्थ तणा सारा काम भोग जी ।
 तयारो करै बधोतर तेहनै,
 बधे पाप कर्म ना सजोग जी ॥४२॥

काम नै भोग सारा गृहस्थ तणा,
 दुख नै दुखरी छै खान जी ।
 त्याने किपाक फलरी ओपमा,
 उत्तराध्ययन मे कह्यो भगवान जी ॥४३॥

त्याने भोगवावै धर्म जाण नै,
 तिणरे वधै छे पाप कर्म जी ।
 तिण मे समदिष्टी देवता,
 अस मात्र न जाणे धर्म जी ॥४४॥

केइ अज्ञानी इम कहै,
 श्रावक नै पोख्या छै धर्म जी ।
 लाहू खवाय दया पलाविया,
 तिणरा कट जाये पाप कर्म जी ॥४५॥

दूसरो को देने मे पुण्य होता हो तो देवता के पुण्यो का ढेर लग जाए और जीव बचाने मे यदि धर्म होता तो कर्म काट कर देवता भी मोक्ष चले जाते ॥३६॥

अनयति जीवो का साक्षात् ही सावद्य जीवन है। उनको जो दिया जाता है वह नावद्य दान है। उसमे अशमात्र भी धर्म नहीं है ॥४०॥

धर्म होता हो तो सब मनुष्यो के लिए रत्नजटित महल बना दिये जाते। ये सब ब्रह्म थोडे मे हो जाते, क्योंकि देवता के लिए ये सब सरल कार्य होते है ॥४१॥

खाना-पीना, गहना, कपडा आदि सारे गृहस्थ के काम-भोग है। उनकी वृद्धि करने मे पाप-कर्म की वृद्धि होती है ॥४२॥

गृहस्थ के समस्त काम-भोग दुःख की खान है। उन्हें उत्तराव्ययन सूत्र मे भगवान् ने किपाक फल की उपमा दी है ॥४३॥

उन काम-भोगो का आचरण कराने मे पाप-कर्मो का वन्धन होता है। सम्पत्क दृष्टि देवता अश मात्र भी उसमे धर्म नहीं मानते ॥४४॥

कुछ अज्ञानी यह कहते है कि श्रावक का पोषण कहने मे धर्म है। लड्डू खिला-कर दया पनाने मे पाप-कर्म कट जाते है ॥४५॥

લાડુવા સાટે ઉપવાસ વેલા કરૈ,
 તિળરા જીતવ નૈ છૈ ધિવ્કાર જી ।
 તિળ ને પોષે છૈ લાડૂ મોલ લે,
 તિળ મે ધર્મ નહી છૈ લિગાર જી ॥૪૬॥

લાડુવા સાટે પોપા કરૈ,
 તિળ મે જિન ભાખ્યો નહી ધર્મ જી ।
 તે તો ઇહલોકરૈ અરથે કરે,
 તિળરો મૂરખ ન જાળૈ મર્મ જી ॥૪૭॥

ધર્મ હુવૈ તો સમદિષ્ટી દેવતા,
 અચિત્ત લાડુવાદિક નિપજાય જી ।
 વલે પાળી પિળ અચિત્ત નિપજાય નૈ,
 શ્રાવકા નૈ જીમાવૈ ધપાય જી ॥૪૮॥

જાવજીવ સગલા શ્રાવકા ભળી,
 લાડુવાદિક અચિત્ત લવાય જી ।
 અઢી દ્વીપ તળા શ્રાવકા ભળી,
 દયા પલાવૈ પોસા કરાય જી ॥૪૯॥

ત્યાને આરમ્ભ કરવા દે નહી,
 ત્યાને કલ્પે તે દેવતા દેત જી ।
 ધર્મ હુવૈ તો આઘો નહી કાઢતા,
 યો પિળ દેવતા લાહો લેત જી ॥૫૦॥

શ્રાવકા ને વસ્તુ દે ચાવતી,
 ઝુળાયત રાલૈ નહી તાય જી ।
 વર્મ હુવૈ તો આઘો કાઢૈ નહી,
 ત્યારે કુમિય ન દીસૈ કાય જી ॥૫૧॥

જો ધર્મ હુવૈ શ્રાવક નૈ પોપિયા,
 તો દેવતા પિળ કરે યો ધર્મ જી ।
 અસહ્યાતા શ્રાવકા ને પોષ ને,
 કાટતા નિજ પાપ કર્મ જી ॥૫૨॥

लड्डुओ के लालच से जो उपवास या वेला करते हैं, उनके जीवन को धिक्कार है। लड्डू मोल लेकर जो उनका पोषण किया जाता है, उसमें जरा भी धर्म नहीं है ॥४६॥

लड्डुओ के लिए पोषण आदि करते हैं, उसमें जिनेश्वर देव ने धर्म नहीं कहा है। वे पोषण आदि सब इहलौकिक है। मूर्ख आदमी इसका धर्म नहीं जानते ॥४७॥

धर्म होता हो तो सम्यग्दृष्टि देवता अर्चित लड्डू और अर्चित पानी पैदा करके श्रावको को अवश्य खिलाते ॥४८॥

यावज्जीवन तक अठाई द्वीप के सभी श्रावको को लड्डू आदि अर्चित द्रव्य खिलाते और पोषण करा कर दया पलाते ॥४९॥

उन्हें हिंसा आदि आरम्भ नहीं करने देते और श्रावको को जो कल्याण होता, वह देवता देते। धर्म होता तो देवता देरी नहीं करते और ऐसा करके अपने-आपको कृतकृत्य करते ॥५०॥

यदि धर्म होता तो देवता श्रावको को मनचाही वस्तु देते। जरा भी कसर नहीं रखते और न ऐसा करने में विलम्ब ही करते ॥५१॥

यदि श्रावक का पोषण करने में धर्म होता तो देवता भी यह धर्म करते। असह्य श्रावको का पोषण करके अपने कर्म काटते ॥५२॥

असख्याता द्वीप समुद्र मे,
 असख्याता श्रावक छै ताम जी ।
 त्याने पोपे समदिष्टी देवता,
 जो जाणे धर्म नो काम जी ॥५३॥
 श्रावक रो खाणो पीणो सर्वथा,
 अव्रत मे कह्या छै आम जी ।
 तिण सू समदिष्टी देवता,
 एहवो किम करसी काम जी ॥५४॥
 सक्नेद्र ने ईशानेद्र छै,
 तिरछा लोक तणा सिरदार जी ।
 हाल हुकम छै सगला ऊपरे,
 असख्याता द्वीप समुद्र मभार जी ॥५५॥
 मच्छ गलागल लग रही,
 सारा द्वीप समुद्रा माय जी ।
 जो धर्म हुवै जीव वचाविया,
 तो इद्र थोडा मे देवै मिटाय जी ॥५६॥
 भगवत कह्यो हुवै इद्र नै,
 जीव वचाया धर्म होय जी ।
 तो दोनू इद्र जीव वचावता,
 आलस नही करता कोय जी ॥५७॥
 मच्छ आगा सू मच्छ छोडायनै,
 मच्छा ने देता जीवा वचाय जी ।
 त्याने पिण भूखा नही राखता,
 अचित्त मच्छ कर देता खवाय जी ॥५८॥
 यू किया जिन धर्म नीपजै,
 तो भगवत सिखावत आप जी ।
 वले आज्ञा देता तेहनै,
 चोडे करता आहिज थाप जी ॥५९॥

असख्य द्वीप समुद्रो मे असख्य श्रावक रहते है । सम्यग्दृष्टि देवता यदि धर्म समझते तो उनका अवश्य पोषण करते ॥५३॥

श्रावक का खाना-पीना आदि सब अन्नत मे कहा गया है, इसलिए सम्यग् दृष्टि देवता ऐसा कार्य नहीं कर सकते ॥५४॥

तिर्यग् लोक के दो मालिक हैं—शक्रेन्द्र और इशानेन्द्र । उनका आदेश असंख्य द्वीप समुद्रो मे सर्वोपरि है ॥५५॥

सभी द्वीपो एव समुद्रो मे जीव जीव को खा रहे है । यदि जीव बचाने मे धर्म हो तो इन्द्र उस मच्छगलागल को थोडे मे ही मिटा देता ॥५६॥

भगवान् महावीर ने इन्द्र को कहा होता कि जीव बचाने मे धर्म है तो दोनो इन्द्र जीवो को बचाते । जरा भी आलस्य नहीं करते ॥५७॥

मत्स्य के मुह से मत्स्य को छुड़ा कर उसे जीवित बचा लेते और उन बडे मत्स्यो को भी भूखा नहीं मारते । निर्जीव मत्स्यो का निर्माण कर उन्हें खिला देते ॥५८॥

ऐसा करने मे जिन-धर्म होता तो भगवान् स्वयं ऐसा सिखलाते । इन्द्र को ऐसी आज्ञा देते और प्रकट रूप मे उम बात की स्थापना करते ॥५९॥

जीव नै जीवा बचाविया,
 ओ तो ससार नो उपगार जी ।
 तठे जिनाज्ञा जावक नही,
 धर्म पिण नही छै लिगार जी ॥६०॥

छ काय ना गस्त्र बचाविया,
 छ काय नो वेरी होय जी ।
 त्यारो जीतव पिण सावद्य कह्यो,
 त्याने बचाया धर्म न कोय जी ॥६१॥

असजती रा जीवणा मभे,
 धर्म नही असमात जी ।
 वले दान देवै छै तेहने,
 ते पिण सावद्य साख्यात जी ॥६२॥

दान देवो नै जीव बचायवो,
 यो तो देवता न आसान जी ।
 यू किया धर्म हुवै तो देवता,
 जाये पाचमी गति प्रधान जी ॥६३॥

जीव बचावणो ने सावद्य दान नै,
 ओलखायो पुर गहर मभार जी ।
 सवत अठारै वर्ष सतावनै,
 काति विद चोदस नै गुरुवार जी ॥६४॥

जीवो को जीवित बचाने में सासारिक उपकार है। जहा जिनेश्वर देव की जरा भी आज्ञा नहीं है, वहा जरा भी धर्म नहीं होता ॥६०॥

पट्कायिक जीवो के शस्त्र रूप जीव वो बचाने में वह छ काम का बैरी हो जाता है। उनका जीना भी सावध कहा गया है। उनको बचाने में धर्म नहीं होता ॥६१॥

अन्यति जीवो के जीने में तिल भर भी धर्म नहीं है और जो उन जीवो को दान दिया जाता है, वह भी माक्षान् मावद्य है ॥६२॥

दान देना और जीवो को बचाना, ये दोनो कार्य देवताओ के लिए आमान है। ऐसा करने में धर्म होता तो देवता भी पचम गति (मोक्ष) प्राप्त कर लेने ॥६३॥

मघन् अठारह्मी मन्नावन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी शुकवार के दिन जीव बचाने में और मावद्य दान को पुन गहर में भली-भाति बताया गया है ॥६४॥

परिशिष्ट १

सांकेतिक कथाएं

: १ :

हाथी के भव में मेघकुमार

मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था। बाल्यकाल से ही वह साधु-प्रेमी था। जब-जब भगवान् श्री महावीर राजगृह में आते, तब-तब वह वदन के लिए जाता, व्याख्यान-श्रवण भी करता। मेघकुमार राजकुमार तो था ही, उसके साथ-साथ उसमें वह सहज व्यक्तित्व भी था कि सभी साधु उससे वार्तालाप करने को समुत्सुक रहते। इस धर्मानुराग से प्रेरित होकर वह वैरागी बना और भगवान् महावीर के पास दीक्षित हो गया। दीक्षित होने की प्रथम रात्रि में जब साधुओं के सोने की व्यवस्था हुई तो उस व्यवस्था में मेघकुमार का क्रम सबसे अन्तिम था। पहले दिन तक वह राजमहल की सुकोमल शय्या पर लेटा करता था और आज वह सामान्य तृण-विस्तर पर सोया था। वह गहरी नीद नहीं ले सका। उसके पास से होकर साधुओं के आवागमन का क्रम भी सारी रात चलता ही रहा। रात्रि-जागरण की उस बेला में मेघकुमार के मन में नाना दुस्चिन्ताएँ उत्पन्न हुईं। वह सोचने लगा, कल तक सभी साधुओं का मेरे प्रति इतना आदरभाव था और आज उनके सभ में दीक्षित हो जाने के साथ ही मेरी यह अपेक्षा ? न कोई हँसकर मुझसे बोल रहे हैं और न उन्हें मेरे सुख-दुःख की कोई चिन्ता ही दीख पड़ रही है। सभी अपने-अपने कार्य में तल्लीन हो रहे हैं। मैं व्यर्थ ही इस ज्वाल में आ फसा। खैर, अब भी क्या हुआ है ? प्रातः काल होते ही ये पात्र, रजोहरण आदि भगवान् श्री महावीर को पुनः सौंप कर मैं अपने घर चला जाऊंगा।

प्रातः काल मुनि मेघकुमार भगवान् महावीर के पास पहुँचे तो त्रिकालदर्शी भगवान् ने स्वयं ही कहा—मेघकुमार ! आज रात को तू परीपहो से पराभूत हुआ। तेरे मन में यह विचार आया कि पात्र, रजोहरण आदि सौंप कर अपने घर चला जाऊंगा। हे राजकुमार ! समय ग्रहण करके इस प्रकार दुर्बलता दिखलाना उचित नहीं है। देख, अब तो तू मनुष्य है। तेरे में हिताहित का विवेक है। तू ने अपने पिछले भव में, जब कि तू एक पशुमात्र था, मानसिक दृढता का बहुत बड़ा उदाहरण उपस्थित किया था। मेघकुमार सुनने में लीन हुआ और भगवान् महावीर उसे बताने लगे—तेरा यह जीव पिछले भव में हाथी था। उससे भी पिछले भव में यह हाथी था। एक बार जंगल में आग लगी। हाथी प्राण बचा कर भागा। चलते-चलते भयकर प्यास लगी। एक तालाब में पानी पीने के लिए वह

ज्यो ही गया, कीचड़ में ऐसा फसा कि वह फिर निकल नहीं पाया। एक दूसरा हाथी आया और दन्त-प्रहार से उस पर आक्रमण करने लगा। वहा से आयु पूर्ण कर तेरा वह जीव पुन हाथी के रूप में पैदा हुआ। एक बार उसने जंगल में आग लगी देखी तो उसे जातिस्मरण हो आया। उसने सोचा यह न हो कि फिर कभी जंगल में आग लग जाए और मुझे मर जाना पड़े। उसने एक योजन मण्डलाकार भूमि को साफ कर दिया। वहा तृण, वृक्ष, लता आदि कुछ भी नहीं रहने दिया और वहा वह सुख से रहने लगा। जंगल में फिर से आग लगी। जंगल के अन्य जीव-जन्तु भी प्राण-रक्षा के लिए उस मण्डल में आकर एकत्रित होने लगे। हाथी के चारो ओर भर गए। हाथी के लिए केवल खड़े रहने भर की जगह रह गई। अकस्मात् हाथी ने शरीर खुजलाने के लिए एक पैर ऊपर उठाया। संयोगवश एक शशक तत्क्षण उस रिक्त स्थान में आ बैठा। हाथी ने पैर नीचे रखना चाहा तो उस शशक का उसे पता चला। उस समय उसने प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की अनु-कम्पा के लिए पैर उठाए रखा। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता और तीसरा दिन भी बीतने लगा। उस उत्कट अहिंसा-प्रतिष्ठान से हे मेघकुमार ! तुम्हें उस भव में अपूर्व सम्यक्त्व-रत्न का लाभ हुआ। उस भव में भी तूने इतना दुःसह कष्ट सहा तो अब तो तू मनुष्य है। हेयोपादेय को अधिक समझता है, तब तेरे मन में साधारण परिषद्‌हो के प्रति भी इतना अर्धैर्य क्यों ?

मेघकुमार भगवान् श्री महावीर की इस अमृतोपम देशना से प्रभावित हुआ। अपने अर्धैर्य के प्रति उसके मन में ग्लानि हुई। आत्म-आलोचना कर पुन सयमारूढ हुआ।

—ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र अ० १ के आधार से

: २ :

अरिष्टनेमि की अनुकम्पा

सौरियपुर नगर में वसुदेव नामक राजा राज्य करता था। उसके दो रानिया थी, एक रोहिणी और दूसरी देवकी। उन दोनों के क्रमशः वलभद्र और श्रीकृष्ण का पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव के एक भाई का नाम था, समुद्रविजय। उसकी स्त्री का नाम था, शिवा। शिवा रानी के उदर से अरिष्टनेमि का जन्म हुआ। श्रीकृष्ण ने उग्रसेन राजा की कन्या राजिमती से अपने बन्धु अरिष्टनेमि का विवाह सम्बन्ध निश्चित कर दिया। दोनों ओर से विवाह की जोर-शोर से तैयारियाँ हुईं। अरिष्टनेमि की बरात ज्यों ही उग्रसेन राजा के यहाँ पहुँची, अरिष्टनेमि ने देखा कि बहुत सारे पशु-पक्षियों को बाँडों और पिंजरो में बाँध रखा है। वे अपने सारथी से बोले—ये सब सुखार्थी जीव बाँडों और पिंजरो में किसलिए डाले गए हैं? सारथी ने कहा—ये सब भद्र प्रकृति के जीव आपके विवाह-कार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के लिए एकत्रित किये गए हैं। इस प्रकार प्राणियों के विनाश-सम्बन्धी वचन को सुनकर दयार्द्र हृदय राजकुमार ने कहा—

जड मज्झ कारण एए हम्मति सुबह् जिया ।

न मे एयं तु निस्सेस, परलोगे भविस्सइ ॥

अर्थात् यदि ये बहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं होगा। यह कह कर अरिष्टनेमि कुमार ने अपने कुण्डल, कटिसूत्र आदि आभूषण उतार कर सारथी को दे दिए और कहा—रथ को वापस मोड़ो। मुझे इस प्रकार का हिंसाकारी विवाह नहीं करना है। श्रीकृष्ण प्रभृति बहुतों के समझाने पर भी वे नहीं माने और उन्होंने प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण की। वे २२ वें तीर्थंकर बने।

—उत्तराध्ययनसूत्र अ० १२ के आधार से

: ३ : धर्मरुचि

प्राचीन काल की घटना है। धर्मघोष नामक महान् आचार्य चम्पानगरी में आए। धर्मरुचि अनगार उनके तपस्वी शिष्य थे। उनके एक महीने की तपस्या पूरी हुई। भिक्षा लाने के लिए गुरु से आज्ञा लेकर सघन वस्ती में आए। उसी नगरी में नागश्री नामक एक ब्राह्मणी (द्रौपदी के पूर्व भव का जीव) रहती थी। उसने उस दिन अपनी भोजन सामग्री में तुम्बे का शाक भी बनाया था। बनाने के बाद ज्योंही उसने वह चखा, उसे भान हुआ कि यह तो कडवा तुम्बा है, खाने के योग्य नहीं है। ज्यों ही वह उस शाक को हाथ में लेकर किसी घूरा (उकरडी) पर गिराने के लिए चली, धूमते-फिरते महातपस्वी धर्मरुचि अनगार उसकी रसोई के द्वार पर पहुँच गए। नागश्री ने सोचा, व्यर्थ ही मुझे कहीं दूर इसे डालने के लिए जाना पड़ता। अच्छा हुआ यह मुनि आ गया। इसके पात्र में ही यह कटुक शाक क्यों नहीं डाल दूँ। मेरा वर्तन तो खाली हो ही जाएगा। यह सोचकर उसने मुनि के पात्र में वह कडवे तुम्बे का शाक डाल दिया। मुनि ने समझा, कैसी श्रद्धा है, सारा शाक एक बार में ही वहरा दिया। मुनि उस शाक को लेकर अपने परम गुरु धर्मघोष आचार्य के पास आए और अपनी भिक्षा उन्हें दिखलाई। उस शाक को देखकर गुरु ने कहा, यह तो कडवा तुम्बा है। यदि इसे खालोगे तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। यह भक्ष्य नहीं है, इसलिए एकान्त निर्वृद्ध स्थान में जाकर इसे परठ दो।

शाक का परिष्ठापन करने के लिए मुनि एकान्त स्थान में आए। शाक की एक दो बूद भूमि पर पड़ी कि बहुत सारी चीटियाँ वहाँ आ गईं और देखते-देखते उन्म विषोपम शाक से सब मर गईं। यह देख कर मुनि ने सोचा, एक दो बूद मात्र से इतनी चीटियाँ मर गईं, यदि सारा शाक परठ दूँगा तो न जाने कितनी चीटियों की हिसा होगी? इस प्रकार अपने द्वारा होने वाली हिसा को टालने के लिए मुनि ने चीटियों की अनुकम्प की और वह सारा शाक ज्यों का त्यों अपने आप खा गए। उस विषोपम शाक के भक्षण में शरीर में प्रबल वेदना हुई तो मुनि ने आमरण अनशन (सथारा) कर लिया। समाधिपूर्वक अपनी मनुष्य भव सम्बन्धी आयु शेष कर वे स्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए। उस देव योनि से महाविदेह क्षेत्र में मनुष्यरूप में उत्पन्न होंगे और वहाँ समय ग्रहण कर मोक्ष-पद प्राप्त करेंगे।

भगवान् श्री महावीर और गोशालक

भगवान् श्री महावीर ने प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रथम वर्ष में वे पाक्षिक तप करते रहे और अस्थि ग्राम में उन्होंने अपना वर्षाकाल बिताया। दूसरे वर्ष में वे मासिक तप करने लगे अर्थात् एक मास की तपस्या और एक दिन भोजन। राजगृह में नालन्दा की तन्तुवायशाला में उन्होंने अपना दूसरा वर्षावास बिताया। उसी शाला के एक कक्ष में गोशालक रह रहा था। भगवान् श्री महावीर ने अपने प्रथम मासिक तप का पारणा विजय गृहपति के घर पर किया। स्वर्णादि पाच द्रव्यों की वृष्टि हुई। इस तपो-महिमा को देखकर गोशालक भगवान् के पास आया और बोला— हे प्रभो ! आप मेरे धर्माचार्य हैं, मैं आपका धर्मान्तेवासी। उस समय भगवान् ने उसके वचन को जरा भी आदर नहीं दिया, मन में भी उसे अच्छा न समझा और वे मौन रहे। दूसरे मासिक तप का पारणा आनन्द गृहपति के घर किया। उसी प्रकार तप-प्रभाव प्रकट हुआ। गोशालक ने फिर उसी प्रकार अनुरोध किया, पर भगवान् ने नहीं माना। इसी प्रकार तीसरे मासिक पारणे पर हुआ। चौथे मास का पारणा पोल्लाक सन्निवेश में बहुल ब्राह्मण के घर हुआ और उसी प्रकार तप-प्रभाव प्रकट हुआ। इस बार गोशालक ने अपने उपकरण विशेष किसी ब्राह्मण को दे दिए और डाढ़ी मूछ मुड़ाकर भगवान् के पास आया। तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करते हुए बोला—आप मेरे धर्माचार्य हैं, मैं आपका धर्मान्तेवासी हूँ। भगवान् ने गोशालक के इस निवेदन को स्वीकार किया। तदनन्तर छ वर्षों तक भगवान् ने गोशालक के साथ विहार किया। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख सहा। एक बार भिगसर के महीने में भगवान् सिद्धार्थ ग्राम से कूर्म ग्राम की ओर जा रहे थे। एक तिल के पौधे को देख कर गोशालक ने भगवान् से प्रश्न किया—यह तिल का पौधा फलवान होगा या नहीं ? इस पौधे पर जो सात फूल लगे हैं, उनके सात जीव मर कर कहा उत्पन्न होंगे ? भगवान् ने कहा—यह पौधा फलवान होगा और सात तिल पुष्पों के सात जीव इसी तिल पादप की एक फली में सात तिल होंगे। गोशालक ने भगवान् के इस कथन को श्रद्धापूर्वक स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत उन्हें असत्य प्रमाणित करने के लिए पीछे रह कर उस तिल वृक्ष के पास आया और समूल उखाड़ कर एक ओर फेंक दिया। सयोगवश उसी समय थोड़ी वृष्टि हुई और वह तिल वृक्ष पुन जड़ जमा कर खड़ा हो गया। वे सात पुष्प भी

कथित प्रकार से तिल-फली में सात तिल हो गए ।

भगवान् कूर्म ग्राम आए । उस ग्राम के बाहर एक वैश्यायण नामक तपस्वी रहता था । वह तीन-तीन दिन की तपस्या करता और सूर्य के सम्मुख आतप लेता । सूर्य के ताप से उसके सिर से जूए भूमि पर गिर रही थी । उनकी दया के लिए वह उन्हें उठा-उठा कर पुनः अपने बालों में रख रहा था । गोशालक भगवान् के पास से उठ कर उस तपस्वी के निकट आया और बोला—तू कोई तपस्वी है या जूओ का शय्यातर (स्थान देने वाला) । तपस्वी शान्त रहा । गोशालक इसी बात को पुनः-पुनः दोहराता रहा । तपस्वी क्रोध में आ गया । वह अपनी आतापना भूमि से सात-आठ पग पीछे गया और जोश में आकर उसने अपनी तपोलब्ध तेजोलब्धि गोशालक को भस्म करने के लिए छोड़ दी । भगवान् श्री महावीर ने कुछ ही दूर बैठे यह सब देखा । गोशालक पर अनुकम्पा आई । उन्होंने उस वैश्यायण तपस्वी की तेजोलब्धि का प्रतिघात करने के लिए अपनी शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर डाला । उस प्रयोग से उस तपस्वी का प्रयोग विफल हो गया । गोशालक को सुरक्षित खड़ा देख कर तापस सब रहस्य समझ गया । उसने अपनी तेजोलब्धि का प्रत्यावर्तन किया और कुछ क्षणों तक बोलता रहा—भगवन् ! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जाना । गोशालक इस समग्र घटना चक्र से अवगत रहा । वह भगवान् के पास आकर बोला—यह जूओ का शय्यातर आपके प्रति क्या कह रहा है ? भगवान् ने सारा वृत्तान्त उसे बताया । गोशालक भयभीत हुआ और मन में खुश भी हुआ कि मैं मरते-मरते बच गया । गोशालक ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! यह तेजोलेश्या कैसे उत्पन्न होती है ? भगवान् बोले—कोई व्यक्ति छ महीने तक बेले-बेले तप करे । पारणे में एक चूल् उष्ण जल व एक मुट्ठी उडद ग्रहण करे । प्रतिदिन ऊंची बाहे कर सूर्य के सम्मुख आतापना ले । उसे छ मास के अन्त में यह तेजोलब्धि प्राप्त होती है । गोशालक ने भगवान् के इस कथन को हृदयगम कर लिया ।

एक दिन पुनः भगवान् उस कूर्म ग्राम से सिद्धार्थ ग्राम की ओर जा रहे थे । गोशालक भी साथ था । वह स्थान आया, जहाँ गोशालक ने तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था । गोशालक ने कहा—भगवन् ! तिल वृक्ष के सम्बन्ध से आपने जो कुछ मुझे कहा था, वह सब मिथ्या निकला । न वह तिल वृक्ष निष्पन्न हुआ है और न वे सात पुष्प-जीव मर कर सात तिल हुए हैं । भगवान् ने कहा—गोशालक ! तू ने मेरे कथन को असत्य करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आकस्मिक वृष्टि-योग से वह पुनः मिट्टी में रूप गया और वे सात पुष्प जीव भी उस तिल वृक्ष की फली में सात तिल हो गए हैं । मेरा कथन किंचित् भी असत्य नहीं

है। गोशालक उस तिल वृक्ष के पास गया और वह फली तोड़ी तो उसमें सात ही तिल निकले। गोशालक ने सोचा—जिस प्रकार वनस्पति के जीव मर कर पुन उसी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मर कर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। उस प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिवृत्य परिहार' का एक नया सिद्धान्त बना लिया। गोशालक का ध्यान तेजोलव्वि को प्राप्त करने में लगा था। वह वहाँ से भगवान् से पृथक् हो गया।

यथाविधि छ महीनों की तपस्या कर उसने तेजोलव्वि प्राप्त कर ली। लोगों को भविष्य आदि कहने लगा। पार्श्वनाथ भगवान् के कुछ शिथिलाचारी साधु उनके शिष्य हो गए। अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह भगवान् श्री महावीर की निन्दा करता और अपने-आपको तीर्थकर कहता।

थावस्ती नगरी में दोनों का एक ही समय में आगमन हुआ। कुछ लोग महावीर को तीर्थकर कहते तो कुछ लोग मायावी गोशालक को। गौतम स्वामी ने परिपद् के बीच गोशालक के विगत जीवन के विषय में भगवान् श्री महावीर से पूछा। भगवान् महावीर ने कहा—यह डाकोत का पुत्र है। गोशाला में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम गोशालक रखा गया। इस प्रकार भगवान् ने गोशालक का अपना शिष्य होने से लेकर अब तक का सारा वर्णन परिपद् में सुनाया। नगर में चर्चा चल पड़ी। गोशालक को यह सब सुन कर बहुत ही क्रोध आया और भगवान् के पास आकर बोला—काव्यप ! जिस मलली पुत्र को तुम अपना शिष्य बतला रहे हो, वह मैं नहीं हूँ। वह तो मर कर कमी देवलोक में चला गया। उस गोशालक के शरीर में मेरा तो केवल पारिवृत्य हुआ है। तुम मेरे लिए तथा प्रकार का मिथ्या प्रचार कर रहे हो, यह ठीक नहीं है।

गोशालक जब इस प्रकार प्रलाप करने लगा, तब भगवान् के सुशिष्य सर्वानुभूति मुनि, गोशालक के पास आए और बोले—हे गोशालक भगवान् ने तुम्हें प्रव्रज्या दी, अर्प्य रूप में मुण्डित किया, तुम्हें तेजोलेश्या बताया, तुम्हें पढ़ाकर बहुयुत किया, तू भगवान् के साथ ही इस प्रकार की अनार्यता वरत रहा है। तेरे लिए यह सुन्दर नहीं है। तू वही गोशालक है, इसमें हमें जरा भी सन्देह नहीं है। यह सुन कर गोशालक और अधिक क्रोधोद्धत हो गया और अपनी तेजोलव्वि को फोड़ कर उसने सर्वानुभूति मुनि को भस्म कर डाला। यह सब करके भी उसने सन्तोष नहीं लिया। पुन वह उसी प्रकार कटु प्रलाप करने लगा। सुनक्षत्र नामक मुनि ने सर्वानुभूति मुनि की तरह फिर उसे टोका। गोशालक ने उन्हें भी भस्म कर डाला। तीसरी बार गोशालक और

अधिक भगवान् के प्रति ज़हर उगलने लगा। भगवान् ने कहा—हे गोशालक ! मैंने तुम्हें प्रव्रज्या दी, यावत् बहुश्रुत किया। गोशालक ने भगवान् के प्रति भी अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया। यह तेजोलेश्या भगवान् के शरीर से टकराई, शरीर परितप्त हुआ, पर वह शरीर में प्रवेश नहीं पा सकी। वह तेजोलेश्या वापिस होकर स्वयं गोशालक के शरीर में लग गई। शरीर में भीषण दाह लगी और वह जोर-जोर से बोलने लगा—यह काश्यप छः महीने के अन्दर छद्मस्थ स्थिति में ही मर जाएगा। भगवान् महावीर ने कहा—मैं तो अभी सोलह वर्ष तक गन्ध हस्ती की तरह विहार करूँगा। तुम्हने जो तेजोलेश्या मेरे पर छोड़ी थी, वह तेरे ही शरीर में प्रवेश कर गई है। इससे तू सातवें दिन छद्मस्थ स्थिति में ही काल-धर्म को प्राप्त होगा। नगर में चर्चा हुई कि दोनों जिन परस्पर विवाद कर रहे हैं और एक दूसरे को अभिशाप दे रहे हैं। गोशालक अपने स्थान पर चला गया। मन में तो वह समझता ही था कि महावीर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर हैं। उन्होंने मेरे लिए जो कहा है, वह होकर रहेगा। उसने अपने शिष्यों को एकत्रित कर सारी वस्तुस्थिति सच-सच बता दी और अपने गुह्यतर पाप के लिए अपने आपकी बहुत ही भर्त्सना की। आखिर भगवान् महावीर स्वामी के कथनानुसार वह सातवें दिन काल-धर्म को प्राप्न हुआ। महावीर स्वामी को छ महीने तक उस तेजोलेश्या से निष्पन्न शारीरिक परिताप भोगना पड़ा।

गोतम स्वामी ने भगवान् से पूछा—आपका अन्तेवासी कुशिष्य गोशालक मर कर कहा गया है ? भगवान् ने कहा—मेरा कुशिष्य अन्तेवासी गोशालक यहाँ से मर कर बारहवें देवलोक में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि मरते समय उसने अपनी बहुत ही आत्म-भर्त्सना की है। परन्तु उससे पूर्व जो उसने गुह्यतर पाप किये हैं, उनके फल उसके बाद नाना योनियों में भोगता रहेगा।

—भगवती सूत्र शतक १५ के आधार से

: ५ :

जिनरक्ष और रयणादेवी

चम्पानगरी में माकन्दी सार्थबाह के जिनपाल और जिनरक्ष दो पुत्र थे। उन दोनों भाइयों ने ग्यारह बार लवण समुद्र की यात्रा की थी और अपने व्यापार से बहुत सारा धन एकत्रित किया था। बारहवीं बार वे फिर लवण समुद्र की यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए। माता-पिता ने निषेध किया, पर उन्होंने वह नहीं माना और यात्रा में चल पड़े। जब जहाज समुद्र के बीच पहुँचा तो बड़े जोर का तूफान आया। समुद्र की उत्तुंग लहरों से टकरा कर जहाज नष्ट-भ्रष्ट हो गया। टूटा हुआ एक काष्ठ-खण्ड डूबते हुए दोनों भाइयों के हाथ लगा। उस पर बैठकर दोनों भाई सहज गति से तैरते हुए रत्नद्वीप नामक स्थल पर जा पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी का नाम रयणादेवी था। उसने उन दोनों को देखा और उन्हें अपने आश्रय में ले लिया। तब से वे दोनों भाई उस कामातुर देवी के साथ भोग-विलास करते हुए वहीं रहने लगे।

एक दिन लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की आज्ञा से वह रयणादेवी लवण समुद्र की सफाई करने के लिए गई। जाते समय उन दोनों भाइयों को उसने कहा, दक्षिण दिशा के वन खण्ड को छोड़ कर और किसी भी दिशा के वन खण्ड में भ्रमण कर सकते हो। पीछे से दोनों भाइयों ने इच्छानुसार भ्रमण किया। सहसा मन में आया, दक्षिण दिशा के लिए देवी ने निषेध क्यों किया? बड़ा अवश्य कोई रहस्य है। हमें चलकर देखना चाहिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं और एक जीवित पुरुष शूली में पिरोया पड़ा है। यह स्थिति देखकर वे बहुत घबराए और उस मरणासन्न पुरुष से कुछ जानना चाहा। उसने कहा—जहाज के टूट जाने से मैं यहाँ आ पहुँचा था। मैं माकन्दी नगरी में रहने वाला धोड़ो का व्यापारी हूँ। बहुत दिनों तक यह देवी मेरे साथ काम-भोग भोगती रही। मेरे द्वारा एक छोटा-सा अपराध हो जाने पर उसने मुझे यह दण्ड दिया है। तुम दोनों की भी किसी दिन यही स्थिति होने वाली है। पहले भी इसने कितने लोगों को मारा है, ये हड्डियों के ढेर स्वयं बता रहे हैं। यह सुनकर दोनों भाई बहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का उपाय उससे पूछने लगे। उसने बताया, पूर्व दिशा के वन खण्ड में शैलक नामक एक यक्ष रहता है। उसकी आराधना करने से वह तुम्हें इस देवी के प्रपच से

छुड़ा सकता है। दोनों भाई पूर्व दिशा के वन खण्ड में आए और उन्होंने शैलक यक्ष की आराधना की। प्रसन्न मुद्रा में यक्ष प्रकट हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा दूँगा, किन्तु वह देवी मार्ग ही में आकर तुम्हारे से अनुनय-विनय करेगी और अपने हाव-भाव से तुम्हें मोहित करना चाहेगी। यदि तुम मन से भी उसकी ओर विचलित हुए तो मैं तुम्हें बीच ही में छोड़ दूँगा। दोनों भाइयों ने कहा—हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार आप हमें ले चलिए। यक्ष ने घोड़े का रूप बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठ जाने के लिए कहा। दोनों भाई पीठ पर बैठे और घोड़ा पवन वेग से आकाश मार्ग में उड़ने लगा। देवी अपने स्थान पर लौटी और दोनों भाइयों को वहाँ नहीं देखा तो क्षोभ हुआ। उसने अपने देव-सम्बन्धी ज्ञान से तत्काल यह पता लगा लिया कि शैलक यक्ष की पीठ पर बैठ कर दोनों भाई आकाश मार्ग से जा रहे हैं। वह तत्काल वहाँ पहुँची और उन्हें मोहित करने के लिए अनेक हाव-भाव दिखलाने लगी, अपने विरह की असह्य वेदना अभिव्यक्त करने लगी। जिनपाल दृढ़ रहा, विचलित नहीं हुआ। जिनरक्ष को उसकी अभ्यर्थना पर अनुकम्पा आई और वह रागपूर्वक उस की ओर देखने लगा। यक्ष ने उसे विचलित हुआ समझ कर पीठ से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते हुए जिनरक्ष को देवी ने खड्ग में पिरो लिया और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जिनपाल सकुशल चम्पानगरी में पहुँचा। अपने माता-पिता से मिला। कुछ समय तक सासारिक सुख भोग कर उसने दीक्षा ग्रहण की। आयु शेष कर सौधर्म देवलोक में पहुँचा। वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त करेगा।

—ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र अ० ६ के आधार से

: ६ :

हरिणोगमेषी देव और सुलसा

भद्विलपुर नाम का नगर था। वहा नाग नामक एक गृहपति रहता था। उसकी पत्नी सुलसा थी। किसी समय एक ज्योतिषी ने सुलसा को बताया कि तू मृत बन्ध्या है अर्थात् तुम्हारे पुत्र तो होंगे, किन्तु वे मृत स्थिति में ही पैदा होंगे। यह सुनकर सुलसा बहुत दुःखित हुई। उसने हरिणोगमेषी देव की आराधना की। देव उपस्थित हुआ। सुलसा ने अपने दुःख की बात देव से कही। देव ने सुलसा पर अनुकम्पा करते हुए कहा—मृत को जीवित करना किसी के बस की बात नहीं है। अधिक-से-अधिक मैं यह कर सकता हूँ कि तुम्हारे मृत पुत्रों को और किसी प्रसूता के यहा रख दूँ और उसके स्वस्थ बालकों को तत्काल तुम्हारे यहा लाकर रख दूँ। सुलसा ने देव की बात स्वीकार कर ली।

देव ने अपने ज्ञान-बल से जानना चाहा कि जब-जब सुलसा के पुत्र पैदा होंगे, तब-तब और किस स्त्री के पुत्र होने वाले हैं। उसे पता चला महाराजा वसुदेव की रानी देवकी के एक-एक कर छ पुत्र होने वाले हैं और राजा कस एक-एक कर उन सब को मारने वाला है। देवता को यही सुन्दर उपाय सूझा कि देवकी के पुत्रों को सुलसा के यहा रख दिया जाए और सुलसा के पुत्रों को देवकी के यहा। देव ने वैसा ही किया। महारानी देवकी ने समझा, मेरे छवो पुत्र कस द्वारा मार दिए गए हैं, पर वे चरम शरीरी छवो पुत्र सुलसा के यहा सकुशल जीवित रहे। उन छवो पुत्रों ने वाईसवें तीर्थकर अरिष्टनेमि प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की और किसी समय जब नेमिनाथ भगवान् द्वारिका में आए तो सहज सयोग से दो-दो कर वे सभी देवकी के यहा भिक्षा के लिए आए। देवकी को उन्हें देखने से सहज स्नेह उत्पन्न हुआ। नेमिनाथ भगवान् के पास जाकर जब उसने उसका कारण पूछा, तब नेमिनाथ भगवान् ने बताया कि ये छवो तेरे ही पुत्र हैं।

—अन्तगडसाङ्ग सूत्र अ० १ के आधार से

हरिकेशी मुनि

एक चाण्डाल कुल में बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम माता-पिता ने हरिकेशी रखा। वह अत्यन्त कुरूप था। बड़ा हुआ तो अत्यन्त कटुभाषी और हो गया। कुरूपता और कटुभाषिता इन दो दोषों के कारण प्रत्येक आदमी उससे घृणा करता। यहाँ तक कि कटुम्ब के लोग भी उसे अपने से दूर बैठने के लिए कहते। एक दिन जाति-भोज का प्रसंग आया। सब लोग आमोद-प्रमोद में एक साथ बैठ कर खा रहे थे। हरिकेशी को उस मधुर गोष्ठी से दूर कर दिया गया। उसका अपमानित हृदय कुछ सोच ही रहा था, उसी समय उस मधुर गोष्ठी के पास एक विपैला सर्प निकल आया। चाण्डाल लोग देखते ही उस पर टूट पड़े और तत्क्षण उसे मार डाला। कुछ ही समय पश्चात् एक निर्विष दुमुहा जन्तु निकला। चाण्डालों ने उसे मारा नहीं, प्रत्युत उसकी पूजा की। हरिकेशी को इस घटना ने आश्चर्य में डाल दिया। वह सोचने लगा, यह क्या? एक की तर्जना और एक अर्चना। तत्काल उसके ध्यान में आया, सविषता और निर्विषता ही इसका एकमात्र कारण है। अपनी आत्मा के बारे में भी उसे यही सूझा। दूसरे लोगों का अनादर नहीं होता और मेरा होता है, इसका भी एकमात्र हेतु यही है कि मेरी बाणी में जहर भरा है। इस आत्म-चिन्ता में उसे जाति-स्मरण हो आया। ब्रज्या ग्रहण कर ली और पूर्व संचित कर्मों के साथ लोहा लेने के लिए घोर तप करने लगे। उनके तप-अभाव से एक यक्ष भी उनकी सेवा में रहने लगा।

एक दिन मुनि भिक्षा के लिए पर्यटन करते हुए एक यज्ञ-मण्डप में आ पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों ने मुनि के रगरूप और चर्या की भर्त्सना की। यक्ष से यह सब न देखा गया। उसने मुनि के शरीर में प्रवेश कर उनसे वाद-विवाद करना प्रारम्भ कर दिया। फिर भी ब्राह्मण भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए, प्रत्युत तत्रस्थित विप्र-पुत्र बेंत, दण्ड और कोड़े से मुनि को पीटने लगे। मुनि के अनुकम्पक यक्ष ने अपने देव-बल से उन विप्र-पुत्रों को ओढ़े मुख धरती पर गिरा दिया और सबके मुह से रुधिर बहने लगा। अन्त में सभी लोगों ने आकर मुनि से क्षमा-याचना की, तो मुनि ने कहा—मेरा तुम लोगों के प्रति जरा भी रोष नहीं है। यह जो कुछ था, वह यक्षविहित था। उसने मेरी अनुकम्पावश यह सब किया।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १३ के आधार से

: ८ :

धारिणी रानी की गर्भानुकम्पा

धारिणी रानी अपने गर्भ की अनुकम्पा के लिए यत्नापूर्वक बैठती थी, यत्नापूर्वक खड़ी होती थी, यत्ना के साथ सोती थी और वह अपने गर्भ की अनुकम्पा के लिए ऐसा आहार करती जो न अति तीक्ष्ण, न अति कटुक, न अति कषैला, न अति खट्टा और न अति मीठा होता। देश काल के अनुसार उस गर्भ के लिए हितकारक, परिमित व पथ्य आहार करती थी। अति चिन्ता, अति शोक, अति दीनता, अति मोह, अति भय तथा अति त्रास अपने-आपको नहीं होने देती। गन्धमाल्य व अलंकारों से युक्त होकर सुखपूर्वक अपने गर्भ का वहन करती थी।

—ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र अ० १ के आधार से

: ६ :
रानी धारिणी

श्रेणिक राजा की एक रानी का नाम धारिणी था । एक बार जब वह गर्भवती हुई तो उसे अकाल मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ । दोहद की पूर्ति के अभाव में वह दिन-प्रतिदिन क्षीण होने लगी । राजा बहुत चिन्तित हुआ । उसने यह बात अपने पुत्र अभयकुमार से कही । अभयकुमार ने कहा—मैं दोहद-पूर्ति का उपक्रम करूंगा । वह अपने पूर्व भव के मित्र देव की आराधना में बैठा । तीन दिनों के उपवास की सफल आराधना से देव उपस्थित हुआ । अभयकुमार ने उसके सामने अपनी समस्या उपस्थित की । उस देव ने अपनी वैक्रियिक शक्ति से तत्काल मेघ वरसाया । रानी धारिणी राजा के साथ हाथी पर बैठ कर राजगृह के निकटस्थ वैभार पर्वत की अपत्यकाओं में आनन्दपूर्वक विहार करने लगी । इस प्रकार देवता ने अपने मित्र अभयकुमार पर अनुकम्पा की ।

—ज्ञाताधर्मकयाज्ञ सूत्र अ० १ के आधार से

: १० :

श्रीकृष्ण द्वारा वृद्ध की अनुकम्पा

बाईसवें तीर्थकर अरिष्टनेमि प्रभु द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । सवाद पाकर श्रीकृष्ण वासुदेव अपने विस्तृत परिकर के साथ वन्दन करने के लिए चले । दूर में उन्होंने देखा, एक वृद्ध पुरुष ईंटों के ढेर में से एक-एक ईंट उठा कर अपने घर में रख रहा है । श्रीकृष्ण को वृद्ध पर अनुकम्पा आई । उन्होंने राह चलते ही उन टेर में एक ईंट उठा कर उस वृद्ध के घर रख दी । पीछे चलने वाले लोगो ने भी श्रीकृष्ण का अनुकरण किया । एक-एक ईंट उठा कर उन्होंने भी उसके घर रख दी । वृद्ध का अम-माध्य कार्य थोड़े में निपट गया ।

—अन्तगडदसाङ्ग सूत्र अ० ३ के आधार से

गजसुकुमाल

गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के छोटे भाई थे। वे बहुत सुकुमार थे। एक बार २२वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि प्रभु द्वारिका नगरी में आए। श्रीकृष्ण के साथ गजसुकुमाल भी वन्दन करने के लिए आये और वहाँ भगवान् नेमिनाथ की देशना सुनी। चरम शरीरी होने के कारण गजसुकुमाल को तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हुआ और इस नश्वर ससार के प्रति अत्यन्त ग्लानि हुई। माता देवकी और ज्येष्ठ बन्धु श्रीकृष्ण ने उन्हें दीक्षा न लेने के लिए बहुत कुछ समझाया, पर वे अपने सकल्प में दृढ़ रहे। अन्ततोगत्वा माता और बन्धु को उनके दीक्षा-ग्रहण में सहमत हो जाना पड़ा। गजसुकुमाल दीक्षित हो गए। भगवान् नेमिनाथ की आज्ञा लेकर दीक्षा के प्रथम दिन ही उन्होंने भिक्षु की वारहवीं पडिमा (प्रतिमा) अंगीकार की। रात को श्मशान-भूमि में जाकर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए।

सौमिल नामक ब्राह्मण की एक सुरूपा कन्या को गजसुकुमाल के साथ व्याह्र देने के लिए श्रीकृष्ण ने सकल्प कर रखा था। जब उस सौमिल को यह पता चला कि गजसुकुमाल ने मुनिव्रत अंगीकार कर लिया है तो वह अत्यन्त उद्विग्न हुआ। रात को वह उसी श्मशान-भूमि में आया और गजसुकुमाल को ध्यानस्थ मुद्रा में देखकर और भी क्रोधित हुआ। उस क्रोध विह्वल सौमिल ने ध्यानस्थ मुनि के सिर पर गीली मिट्टी की पाल लगा दी और बीच में श्मशान-भूमि के जल-जलते अगारे लाकर रख दिए। गजसुकुमाल के धैर्य और अहिंसा की वह अग्नि-परीक्षा थी। गजसुकुमाल अडोल मेरु की तरह स्थिर रहे। उन्होंने अपने आप सब कुछ सहा, पर अग्निकायिक जीवों के प्रति और उस सौमिल के प्रति पूर्ण अनुकम्पा का भाव दिखाया। उसी उपसर्ग में वे कैवल्य प्राप्त कर मोक्षगामी हुए।

—अन्तगडदसाङ्ग सूत्र अ० ८ के आधार से

नमि राजर्षि

मिथिला नगरी मे नमि नामक राजा थे । एक बार उनके शरीर मे दाह-ज्वर का रोग उत्पन्न हुआ । असह्य वेदना से राजा व्याकुल हो उठे । उन्हें कुछ नहीं सुहाता । यहा तक कि रानिया उनके शरीर पर विलेपन करने के लिए चन्दन घिस रही थी और उनके कंकणो से जो शब्द हो रहा था, वह भी राजा के लिए असह्य हो गया । राजा ने कहा—शब्द बन्ध होना चाहिए । रानियो को यह सूचना दी गई तो उन्होने एक-एक ककण अपने हाथो मे रखा । शेष उतार कर एक ओर रख दिए । शब्द बन्ध हो गया । कुछ ही समय पश्चात् राजा ने कहा—शब्द बन्ध कैसे हो गया ? क्या रानियो ने चन्दन घिसना बन्ध कर दिया ? उत्तर मिला—किसी भी रानी के हाथ मे दो ककण नहीं हैं, एक-एक ही ककण हर एक के हाथ मे है । इसलिए शब्द नहीं होता । नमि राजा को इस एक और अनेक की घटना से प्रति-बोध मिला । एकाकीपन मे शान्ति है । अनेकता ही सघर्षो का कारण है । रोग शान्त हुआ । नमि राजा ने प्रत्येक बुद्ध होकर प्रव्रज्या ग्रहण की । एकाकी विहार करने लगे । उन नमि राजर्षि के निर्मोह-भाव की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के रूप मे इन्द्र आया । उसने अपनी देव-शक्ति से दिखलाया कि मिथिला नगरी साय-साय कर जल रही है । वह राजर्षि से बोला—मुने ! आपकी यह मिथिला कुछ ही क्षणो मे भस्मसात् हो जाने वाली है । आप इसकी शान्ति का कोई उप-क्रम करे । आपकी आखो मे अमृत है, आप एक बार भ्रूक भी लेंगे तो मिथिला-दहन शान्त हो जाएगा । देखिए, आपकी रानिया, पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक, सभासद् स्त्री, बाल, वृद्ध आदि नागरिक, हाथी, घोडे, गाय आदि पशु किस प्रकार रोदन कर रहे हैं । आप उन सब पर करुणा कर एक बार उनकी ओर भ्रूके । नमि राजर्षि ने उत्तर दिया—

सुह वसामो जीवामो जसिं मे नत्थि किंचण ।

मिहिलाया डब्भमाणाया न मे डब्भइ किंचण ॥

मैं सुख मे वद रहा हूँ, सुख मे जी रहा हूँ । मिथिला के जलने मे मेरा अपना कुछ नहीं जल रहा है । इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी नमि राजर्षि ने मिथिला की ओर नहीं भ्रूका और अपनी निर्मह स्थिति मे लीन रहे ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ६ के आधार से

संगम और महावीर

एक दिन इन्द्र-सभा में छद्मस्थ तीर्थंकर भगवान् श्री महावीर की चर्चा चली । सभी देवों ने और विशेषकर इन्द्र ने उनकी कष्ट-सहिष्णुता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । संगम नामक एक मिथ्यादृष्टि देव को यह सब नहीं रुचा । वह भगवान् महावीर को पीड़ित करने के लिए उनके पीछे पड़ गया । कभी-कभी वह ग्राम में चोरी कर लेता और ध्यानस्थ भगवान् महावीर के पास आकर वह चुराई हुई चीज रख देता । लोग जब पूछते तू ने चोरी क्यों की, तो वह उत्तर देता—मेरे इस गुरु ने मुझे कहा था । अज्ञानी लोग भगवान् श्री महावीर को यातना देते । छ महीने तक यह क्रम चलता रहा । कभी कुछ कभी कुछ, पर महावीर अपनी साधना में अटल रहे । उन्होंने जरा भी रोष उस संगम देवता पर प्रगट नहीं किया । एक दिन तो उसी संगम देव ने केवल एक रात में भगवान् श्री महावीर को बीस मारणान्तिक कष्ट दिए । फिर भी भगवान् अपनी शान्ति और क्षमता में ज्यों के त्यों अडोल रहे । कहा जाता है, अन्त में इन्द्र ने स्वयं आकर अपने वज्र से उस देवता को प्रताड़ित किया । अपने देवलोक से बाहर निकाला । उसने मेरु पर्वत पर जाकर सदा के लिए वास किया ।

—कल्पसूत्र के आधार से

: १४ : चूलनीपिता

काशी नगरी में चूलनीपिता नामक गृहपति रहता था। उसके पास चौबीस करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थी, जिनमें आठ करोड़ सुरक्षित आगार में, आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ भोगोपभोग में थी। वह अस्सी हजार गायों का स्वामी था। भगवान् श्री महावीर के पास धर्म-श्रवण कर वह धर्मोपासक बना। एक दिन वह जब पौषवशाला में पौषध-व्रत कर रहा था, एक देवता आया और उसे पौषध-व्रत छोड़ देने के लिए कहने लगा। चूलनीपिता के न मानने पर देवता ने उसके बड़े लड़के को सामने लाकर मारा और उसके शरीर के मांस खण्डों को उसे देखते-देखते तेल के कड़ाहे में तला। चूलनीपिता स्थिर रहा। देवता ने दूसरे पुत्र की भी वही गति की और तीसरे की भी। चूलनीपिता को अडोल देखकर देवता बोला—हे चूलनीपिता ! यदि तू अब भी व्रत का त्याग नहीं करता तो अब मैं तेरे पुत्रों की तरह तेरी माता को भी, जिसे तू देव और गुरु के बराबर मानता है, तेरे सामने लाकर इसी प्रकार मार डालूंगा। माता की अनुकम्पा से द्रवित होकर चूलनीपिता उठ खड़ा हुआ। उस देव को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और जोर-जोर से चिल्लाया। देव अन्तर्धान हो गया और उसकी वाहों में एक खम्बा आ गया। कोलाहल सुनकर उसकी माँ भद्रा उसके पास आई और बोली—हे पुत्र ! तू जोर-जोर से क्यों चिल्ला रहा है ? चूलनीपिता ने सारी घटना कह सुनाई। उसकी माता ने कहा—पुत्र ! यह सब देव माया थी। न ही तेरे पुत्र मारे गए और न मुझे ही कोई मारने वाला था। तू व्यर्थ ही मेरी अनुकम्पा के लिए उठा। तेरा पौषध-व्रत भग्न हुआ है। तू इसका प्रायश्चित्त कर। तदनुसार चूलनीपिता व्रत-भग्न की आलोचना कर शुद्ध हुआ। बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन कर वह देव गति में उत्पन्न हुआ।

—उपासकदसाग सूत्र अ० ३ के आधार से

: १५ :

सुरादेव

वाराणसी में सुरादेव नामक गृहपति रहता था। उसके पास अठारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थीं। साठ हजार गाये थीं। भगवान् महावीर का धर्मोपदेश सुनकर श्रमणोपासक बना। एक दिन जबकि वह पौषध-व्रत में था, एक दुष्ट देव ने पौषध-व्रत छोड़ देने को कहा। जब उसने यह न माना, देवता ने उसके बड़े लडके का उसके सामने बध किया और उसने सुरादेव के शरीर में सोलह भयकर रोग उत्पन्न करने का डर दिखाया। सुरादेव विचलित हो गया और उस देवता को पकड़ने के लिए दौड़ा। देवता आकाश में अन्तर्धान हो गया और उसके हाथ में पौषधशाला का खम्भा आगया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी धन्या उसके पास आई और चिल्लाने का कारण पूछने लगी। उसने सारा हाल कह सुनाया। धन्या ने कहा—यह सब देव माया थी। तुम्हारा पौषध-भग हो चुका है। इसका प्रायश्चित्त करो। तदनुसार सुरादेव ने अपने भग्न-व्रत की आलोचना की और कालान्तर से मृत्यु धर्म को प्राप्त हो स्वर्गवासी हुआ।

—उपासकदसाग सूत्र अ० ४ के आधार से

: १६ :

चुल्लशतक

आलम्बिका नगरी मे चुल्लशतक नामक एक गृहपति रहता था । उसके पास अठारह करोड स्वर्ण मुद्राएँ और साठ हजार गायें थी । भगवान् श्री महावीर से घमों-पदेग मुनकर वह श्रमणोपासक बन गया । पौष-व्रत मे देवता ने आकर कहा— पौष-व्रत छोड दो, नहीं तो तेरी सारी सम्पत्ति इधर-उधर फँक कर मैं ध्वस्त कर देता हूँ । वह देव को पकडने के लिए दौडा । देव अदृश्य हो गया और उसके हाथ मे खम्भा रह गया । चिल्लाने की आवाज सुन कर उसकी पत्नी बहुला आई और उस देव माया को समझा कर उसे पौष-व्रत भग करने का प्रायश्चित्त करवाया ।

—उपासकदसागसूत्र अ० ५ के आधार से

: १७ :

शकडालपुत्र

पोलासपुर नगर में शकडालपुत्र नामक कुम्भार रहता था। उसके पास तीन करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ व दस हजार गायें थीं। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। भट्ट-निर्माण का उसके बहुत बड़ा उद्योग था। वह आजीवक सम्प्रदाय के नायक गोशालक का अनुयायी था। एक दिन अशोक वाटिका में वह आजीवक मत के अनुसार व्रत-साधना कर रहा था। उस समय एक देवता प्रकट हुआ और बोला—
देवानुप्रिय कल यहाँ 'महामाहण' आने वाला है। वह जिन है और त्रिलोकपूज्य है। तुम उसे प्रणाम करना और उसकी सेवा करना।

शकडालपुत्र सोचने लगा—मेरे घर्माचार्य मखलीपुत्र गोशालक ही 'महामाहण' और त्रिलोकपूज्य है। वे ही कल यहाँ आयेगे। मैं उनकी सेवा करूँगा।

दूसरे दिन वहाँ महावीर स्वामी श्रमण-समुदाय के साथ पधारे। सहस्रो लोग दर्शन और व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए। शकडालपुत्र के मन में भी कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह भी भगवान् महावीर स्वामी को वन्दन करने के लिए आया। भगवान् श्री महावीर ने कहा—कल जो किसी देव ने आकर किसी 'महामाहण' के आने की सूचना तुम्हें दी थी, वह गोशालक के लिए नहीं थी। यह रहस्योद्घाटन सुन कर शकडालपुत्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी झुकावों में निवास करने के लिए भगवान् श्री महावीर को आमंत्रित किया। भगवान् वहाँ आए और रहने लगे। शकडालपुत्र नितान्त नियतिवादी था। एक दिन जबकि मिट्टी के वर्तनों को सुखाने का काम चल रहा था, भगवान् श्री महावीर ने शकडालपुत्र से कहा—देवानुप्रिय ! क्या ये सारे वर्तन बिना प्रयत्न किए ही तैयार हुए हैं ?

शकडालपुत्र—ये प्रयत्न से नहीं बने हैं। जो कुछ होता है, वह नियतिवश ही होता है।

भगवान्—यदि कोई इन वर्तनों को तोड़ डाले या अग्निमित्रा के साथ सहवास करे, तो तुम क्या करोगे ?

शकडालपुत्र—मैं उसे शाप दूँगा, उस पर प्रहार करूँगा और मार डालूँगा।

भगवान्—यदि यह तथ्य है—जो कुछ होता है, वह नियतिवश ही होता है, तो ऐसा करने के लिए क्यों उद्यत होते हो ?

यह सुन कर शकडालपुत्र को सम्यक् ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने गृहस्थ-धर्म को स्वीकार किया। महावीर स्वामी विहार कर गए।

एक दिन गोशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में आरुढ़ करने के लिए उसके घर आया। शकडालपुत्र ने उसे किंचित् भी सम्मान नहीं दिया। गोशालक ने और कोई रास्ता न पाकर भगवान् महावीर स्वामी की प्रभावशाली स्तुति की। शकडालपुत्र बोला—हे गोशालक! तुमने मेरे धर्माचार्य की स्तुति की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दुकानें रहने के लिए और शय्या सस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित करता हूँ। गोशालक दूकानों में रहा। शकडाल पुत्र को फिर से अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए प्रयत्नशील बना, पर सफलता मिलती न देखकर वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया।

इस प्रकार श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हुए शकडालपुत्र को चौदह वर्ष बीते। पन्द्रहवें वर्ष में जबकि वह एक दिन पौषघ-व्रत की उपासना में था, एक देवता आया और उसके पौषघ-व्रत को भग्न करने के लिए एक-एक कर उसके तीन पुत्रों को उसके सामने मारा और उनके मास-खण्ड तेल में तले। फिर वह देवता अग्निमित्रा भार्या को मारने के लिए उद्यत हुआ। शकडालपुत्र उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। देवता आकाश में उड़ गया और उसके हाथ में खम्भा आ गया। कोलाहल सुनकर अग्निमित्रा उसके पास आई और वस्तुस्थिति का ज्ञान कराते हुए बोली—तुम्हारे पुत्र सकुशल हैं और मैं सकुशल हूँ। पौषघ-व्रत में मुझे बचाने के लिए उठे, इसका प्रायश्चित्त करो। तदनुसार शकडालपुत्र प्रायश्चित्त कर शुद्ध हुआ और कालान्तर से स्वर्गवासी हुआ।

—उपासकदसाग सूत्र अ० ७ के आधार से

चेटक और कोणिक का संग्राम

राजगृह नगर में श्रेणिक (बिम्बसार) राजा राज्य करता था। उसके ज्येष्ठ पुत्र कोणिक ने उसे कारावास में डलवा दिया और स्वयं राजसिंहासन पर बैठा। श्रेणिक अपनी विडम्बना के भय से विष-प्रयोग कर मर गया। कोणिक राजा के काल, सुकाल आदि सौतेली माताओं से उत्पन्न ग्यारह भाई और थे। सबसे छोटा भाई विहल्लकुमार था। श्रेणिक राजा ने अपने जीवन-काल में ही दो वस्तुएँ उसे विशेष रूप से प्रदान की थीं। एक सेचानक नामक गन्ध हस्ती और एक अठारहसरा बकूचल नामक हार। उस हार और हाथी के प्रयोग ने कोणिक की महारानी पद्मावती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। वह हठ लेकर बैठ गई। कोणिक ने उसे समझाया कि ये दो वस्तुएँ उसे पिताजी के अनुग्रह से उपलब्ध हुई हैं। उन्हें हमें मागने का कोई अधिकार नहीं है। महारानी अपने हठ पर डटी रही। अन्त में कोणिक को यह मान ही लेना पड़ा कि किसी भी प्रकार से मैं ये दो वस्तुएँ तुम्हें प्राप्त करा ही दूँगा। कोणिक ने विहल्लकुमार से हार व हाथी की याचना की। विहल्लकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। विहल्लकुमार को यह भी पता चला कि कोणिक बलपूर्वक भी इन वस्तुओं को लेना चाहेगा। वह चतुरता से हार, हाथी व अपने अन्त पुर को लेकर विशाला नगरी में अपने नाना चेटक की शरण में चला गया। कोणिक राजा ने एक दूत चेटक राजा के पास भेजा और उसके द्वारा रोप भरे शब्दों में सन्देश कहलाया—हार व हाथी के सहित विहल्लकुमार को आप मुझे सौंप दें। चेटक राजा ने दूत से कहा—तुम कोणिक से कहना, जिस प्रकार तुम चलना के पुत्र और मेरे दोहिते हो, उसी प्रकार विहल्लकुमार भी चलना का पुत्र और मेरा दोहिता है। विहल्लकुमार को अपने हिस्से का राज्य भी नहीं मिला और अब तुम उससे हार व हाथी भी लेना चाह रहे हो, यह अनुचित है।

दूत ने जाकर कोणिक को सारे समाचार सुनाए। कोणिक ने ससैन्य अपने दस भाइयों को बुला लिया और राजा चेटक पर चढ़ाई कर दी। चेटक राजा ने भी अपने मित्र नव मल्लि वंश के राजाओं को और नव लच्छि वंश के राजाओं को बुला लिया और विहल्लकुमार विषयक वार्ता बता कर उन्हें युद्ध के लिए सहमत किया। दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध में आ डटीं। घोर संग्राम होने लगा। चेटक राजा को अमोघ लक्ष होने का वरदान मिला हुआ था। काल, सुकाल आदि दस

भाई एक-एक कर सेनापति होकर आए और चेटक राजा के अमोघ बाण से घराशाही हो गए। कोणिक राजा ने तीन दिनों का तप कर अपने पूर्व भव के मित्र शत्रुचन्द्र और चरमेन्द्र की आराधना की। वे दोनों सहायक होकर युद्ध में उतरे। प्रथम दिन महाशिला नामक संग्राम हुआ और चेटक राजा के सैनिक उस देवी शिलापात से मरने लगे। दूसरे दिन रथभूसल संग्राम हुआ। उसमें भूशल-प्रहार से चेटक के सैनिक बड़ी सट्टा में मरे। कहा जाता है कि इन दो दिनों के संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गए। इस दैवी-शक्ति के सामने चेटक राजा नहीं ठहर सका और विशाला नगरी में जा घुसा। नगरी के दरवाजे बन्द कर दिये गए। कोणिक राजा अपने समग्र बल से से भी दरवाजों और प्राकार को गिरा कर नगरी में न जा सका। लम्बी अवधि के पश्चात् एक कुलवालक नामक गुरु-द्रोही और अष्टात्मा तपस्वी साधु की सहायता से वह नगरी में प्रवेश पा गया। हार देव प्रदत्त था, अतः वह देवों द्वारा अपहृत हो गया और हाथी नगर प्राकार की खाई के अग्नि प्रकोप में फँस कर काल-वर्ष को प्राप्त हो गया।

चेटक राजा ने एक प्रच्छन्न स्थान में आमरण अनशन द्वारा अपना अन्त कर लिया। इस प्रकार बिना किसी यथेष्ट परिणाम के यह नर-घातक युद्ध समाप्त हो गया।

—निरयावलिया सूत्र अ० २ से १० के आधार से

: १६ :

समुद्रपाल

चम्पानगरी में पालित नामक एक व्यापारी रहता था। वह जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि का ज्ञाता और निर्ग्रन्थ धर्म का उपासक था। एक बार व्यापार करने के लिए वह जहाज द्वारा पिहुड नगर में आया और वहाँ व्यापार करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापार बहुत बढ़ा और वह नगर का प्रतिष्ठाप्राप्त व्यापारी बन गया। एक वैश्य ने अपनी लावण्यवती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। आनन्दपूर्वक समय बीतने लगा। कुछ दिनों पश्चात् अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर पालित श्रावक जलपोत द्वारा चम्पानगरी जाने के लिए बिदा हुआ। पालित की पत्नी ने समुद्र में चलते उस जलपोत में ही एक पुत्र को जन्म दिया। समुद्र में पैदा होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा गया। बालक बहुत ही क्रान्तिवान् और जलप्रिय था। उपयुक्त वय में उसने योग्य गुरु से बहत्तर कलाओं व नीति-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। युवावस्था में सुरूपा कन्या के साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ। रमणीय महलों में वह सासारिक सुखों का भोग करके रहने लगा।

एक दिन वह अपने महल के गवाक्ष में बैठा हुआ राजपथ की हलचल देख रहा था। इतने ही में उसने देखा—एक चोर को वधक जन वध्य भूमि की ओर लिए जा रहे हैं। उस चोर की स्थिति पर विचार करते हुए उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह एकाएक समस्त भोग-विलासों को ठुकरा कर साधु बन गया। अनेक वर्षों तक सयम का यथाविधि पालन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ।

—उत्तराध्ययनसूत्र अ० २१ के आधार से

: २० :

आनन्द श्रावक

वाणिज्य ग्राम नामक एक नगर था। आनन्द गृहपति वहा रहता था। उसके पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और चालीस हजार गायें थी। वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर कोलाक नामक सन्निवेश था। वहा आनन्द गृहपति के अनेक स्वजन मित्र रहते थे। उस सन्निवेश में एक बार भगवान् श्री महावीर आए। वहा जितशत्रु राजा वन्दन के लिए गया। सवाद पाकर आनन्द गृहपति भी वहा गया। सभी ने शान्त चित्त प्रवचन सुना। प्रवचन के पश्चात् राजा तथा अन्य लोग अपने-अपने स्थान गए। आनन्द वहा रुका रहा और उसने पांच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत रूप श्रावक-धर्म अंगीकार किया।

चौदह वर्ष तक वह श्रावक-पर्याय पालता रहा। पन्द्रहवें वर्ष में अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना सारा दायित्व सम्भला कर पीपधशाला में रह कर एकादश श्रावक-पडिमा की आराधना करने लगा। शरीर में धैर्य का संचार होते देखकर उसने आमरण अनशन ग्रहण कर लिया। उस आमरण अनशन से उसे सुविस्तृत अवधि-ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसमें वह उत्तर में चूल हेमवन्त पर्वत तक, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में पांच सौ योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधर्म देवलों तक और अधो प्रथम नरक के लोलुच नरकावास तक देखने और जानने लगा।

उन्ही दिनों भगवान् श्री महावीर उद्यान में आए। गौतम स्वामी तैले की तपस्या पूर्ण कर भगवान् श्री महावीर से आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए। नगर में आनन्द श्रावक के आमरण अनशन की जब चर्चा सुनी तो देखने का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। वे आनन्द की पीपधशाला में आए। आनन्द ने शारीरिक असामर्थ्य के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की और चरण स्पर्श किया। आनन्द ने कहा, भगवन् गौतम, क्या आमरण अनशन में गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?

गौतम—हां, हो सकता है।

आनन्द—मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओं में इतना विशाल है।

गौतम—आनन्द, गृहस्थ को इतना विशाल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता। अनशन में तेरे से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है, अतः तू इसकी आलोचना या

प्रायश्चित्त कर ।

आनन्द—प्रभो ! महावीर प्रभु के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है या असत्याचरण का ?

गौतम—असत्याचरण का ।

आनन्द—प्रभो ! आप ही प्रायश्चित्त करें । आप ही से असत्याचरण हुआ है ।

आनन्द की इस दृढतापूर्ण वार्ता को सुन कर गौतम स्वामी सम्भ्रान्त हुए । वहाँ से चलकर महावीर प्रभु के पास आए और वह सारा वार्तालाप उन्हें कह सुनाया ।

भगवान् महावीर ने कहा—गौतम ! तुम्हारे से ही असत्याचरण हुआ है । तू आनन्द के पास जा और उससे क्षमा-याचना कर ।

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के घर आए और कहा—आनन्द ! भगवान् महावीर ने तुझे ही सत्य कहा है । मैं वृथा विवाद के लिए तेरे से क्षमा चाहता हूँ ।

—उपासकदसांगसूत्र अ० १ के आधार से

श्रेणिक का नरक-गमन

भगवान् श्री महावीर वृहत् श्रमण-समुदाय के साथ राजगृह नगर में पधारें। श्रेणिक राजा राज-परिवार और मेना के साथ बड़े ठाट से बन्दन करने के लिए आया। विशाल परिपद् में घर्मोपदेश हुआ। देवना के अनन्तर श्रेणिक राजा ने खड़े होकर विनम्र भाव में भगवान् से पूछा—भगवन् ! आपके निग्रन्थ प्रवचन में मेरा पूर्ण विश्वास है और उसे ही मैं यथार्थ मानता हूँ। आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। आप बताएँ मैं यहाँ में काल-धर्म को प्राप्त होकर किस योनि को प्राप्त करूँगा ? मारी परिपद् जानने को उत्सुक हो उठी थी। श्रेणिक के मन में अपूर्व उत्साह था और निश्चय था—भगवान् मेरे लिए कोई विशिष्ट गति का ही निरूपण करेंगे।

भगवान् ने उत्तर दिया—श्रेणिक ! यहाँ में आयुष्य पूर्ण कर तू पहली नरक में पैदा होगा।

श्रेणिक स्तब्ध रह गया। मारी परिपद् विस्मित हो उठी। भगवान् ने कहा—श्रेणिक ! डरो मत। विराट् सुखों की ओर जाते हुए तुम्हारा यह नरकावास वृहत् ही लघु है। उस नरक योनि को पार कर तू फिर मनुष्य-योनि प्राप्त करेगा और मेरे ही जैसा भावी चौबीसी का प्रथम तीर्थंकर होगा।

श्रेणिक—भगवन् ! किन कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे यह नरक का भोग मिला ?

भगवान्—तू ने आर्हद्-धर्म प्राप्त करने से पूर्व शिकार खेलते समय एक गर्भवती मृगी को अपने बाण में मारा था और उस हिंसा-कृत्य पर गर्वित हुआ था कि मैंने कैसा लक्ष्य साधा है कि एक ही बाण से हिरणी और उसके गर्भस्थ बच्चे दोनों गए। उस अकृत्य की अतिजय स्लाघा से यह निकाचित (नहीं दूटने वाला) कर्म बन्ध हुआ और वह तुझे अनिवार्य रूप में भोगना ही पड़ेगा।

वृद्धावस्था में यही श्रेणिक राजा राज्यलोलुप पुत्र कोणिक के द्वारा कारावास में डाला गया। माता चेलणा के द्वारा कोणिक दुत्कारा गया तो उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और वह पिता को मुक्त करने के लिए कारावास की ओर गया। श्रेणिक ने समझा, यह दुष्ट पुत्र मेरी और भी विडम्बना करना चाहता होगा। अच्छा है, मैं अपने आप मर जाऊँ। राजा के हाथ में बिप मुद्रिका थी और वह उस माध्यम ने आत्म-हत्या कर मर गया और नरकगामी हुआ।

—निरयावलिया सूत्र अ० १ के आधार से

: २२ :

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्तमुनि

चित्त नामक मुनि थे। ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती था। दोनों ने ज्ञान-बल से अपने पिछले पाच भवों को देखा। पिछले भवों की सहवर्तिता के कारण इस छोटे भव में भी दोनों का अनुरागपूर्ण मिलन हुआ। चक्रवर्ती को अपने भाई की त्याग-दशा पर दया आई। उसने बहुत प्रकार से उसे काम-भोगों के लिए आमन्त्रित किया, पर मुनि का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। प्रत्युत मुनि ने कहा—सर्व गीत विलाप रूप हैं। नाटक विडम्बना रूप है। सर्व प्रकार के आभूषण भार रूप हैं और सर्व काम-भोग दुःख के देने वाले हैं। जिस प्रकार सिंह मृग को पकड़ कर मृत्यु के मुख में पहुँचा देता है उसी प्रकार निश्चय ही मृत्यु अन्त समय में इस जीव को परलोक में पहुँचा देती है। उस समय माता-पिता और बन्धु उसे रोक नहीं सकते। इसलिए राजन् ! तू ही काम-भोगों को छोड़ कर सयम ग्रहण कर। चक्रवर्ती ने कहा मैं—मानता हूँ, मुनिवर तू जो कह रहे हो, वह सब सच है, पर मैं अपने आसक्ति भाव को छोड़ कर सयम-पथ पर चल सकूँ, ऐसा मनोबल नहीं रखता। अन्त में दोनों एक-दूसरे से अलग हुए और अपने-अपने रास्ते से जीवन भर चलते रहे। इस मनुष्य गति को छोड़ कर दोनों दो उत्कृष्ट गतियों को प्राप्त हुए, मुनि मोक्ष गति को और चक्रवर्ती सप्तम नरक को।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १३ के आधार से

नन्दन मणिहारा

राजगृह नगरी में नन्दन नामक मणिहारा रहता था। वह धन धान्यादि से सम्पन्न और नगर के प्रमुख लोगो में से एक था। कालान्तर से वह जैन श्रावक बन गया। नाना व्रत नियमों की आराधना करने लगा। एक बार ग्रीष्मकाल में उसने तीन दिनों का पौषध-व्रत किया। भयंकर गर्मी पड़ी। प्यास से उसका मन आकुल-व्याकुल हो उठा। परिणामों की स्थिति विषम हो गई। वह सोचने लगा, धन्य है वे लोग जो कुशा, वावडी आदि बनवाते हैं। मुझे भी ऐसा ही धर्म करना चाहिए।

प्रातः काल भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के पास गया और भूमि-याचना की। राजाज्ञा पाकर उसने एक विशाल पुष्करिणी तैयार करवाई। उसके चारों ओर चार वाग लगवाए। पूर्व के वाग में चित्रशाला, दक्षिण के वाग में दानशाला, पश्चिम के वाग में औषधशाला और उत्तर के वाग में अलंकारशाला बनवाई। सहस्रो लोग वहां आते और इच्छित सुख-सुविधा प्राप्त करते। नगर में नन्दन मणिहारे की श्लाघा फैल गई।

अन्त में नन्दन मणिहारा के शरीर में एक साथ कुष्ठादि सोलह रोग उत्पन्न हुए। नाना उपचारों से भी वे शान्त न हुए। अपनी प्रवृत्तियों में आसक्त नन्दन मणिहारा मरा और उसी पुष्करिणी में दर्दुरूप से उत्पन्न हुआ। आते-जाते लोग नन्दन मणिहारे की प्रशंसा करते। वह सब सुन कर उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। उसने अपने आपको पहिचाना। अपने मिथ्याचरण का पश्चात्ताप किया। फिर से श्रावक के वारह व्रत पालन करने लगा। भगवान् श्री महावीर राजगृह में पधारे। पुष्करिणी पर जल भरने के लिए आती-जाती स्त्रियों के मुख से यह सवाद उस दर्दुर को भी मिला।

नन्दन-दर्दुर यह सवाद पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फुदक-फुदक कर वह भी भगवान् के दर्शनों के लिए चल पड़ा। राजमार्ग पर श्रेणिक राजा का भी आगमन हो रहा था। अकस्मात् वह दर्दुर राजा श्रेणिक के घोड़े के पैर से कुचला जाकर घायल हो गया। राज-मार्ग के एक ओर हट कर उसने भगवान् श्री महावीर को वन्दन किया और आभरण अनशन कर लिया। वह शुभ ध्यानरत वहां से मरा और प्रथम देवलोक में दर्दुरावतंशक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ।

—ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र अ० १७ के आधार से

: २४ :

पार्श्व प्रभु और धरणेन्द्र पद्मावती

तेईसवे तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रभु जब कुमारावस्था मे थे, एक बार वन-क्रीडा से नगर की ओर जा रहे थे। देखा, रास्ते के एक ओर एक जटाधारी तपस्वी धुनी तप रहा था। नगर के अनेकानेक प्रमुख लोग उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसके चारो ओर एकत्रित हो रहे थे। पार्श्वकुमार ने कहा—तपस्विन् ! यह तुम्हारा कैसा तप ? अनगिन जीवो को भस्म कर तुम अपना कल्याण चाहते हो ?

तपस्वी—राजकुमार ! तुम धर्म के रहस्य को क्या समझते हो, दूधमुहे बच्चे हो। क्या मेरी इस धुनी मे कोई जलता हुआ जीव तुम्हे नजर भी आ रहा है ?

पार्श्वकुमार—तुम्हारी धुनी मे जो बड़ा लकड़ जल रहा है, उसके अन्दर विशालकाय सर्प और सर्पिणी जल रहे है। यह मैं तुम्हे अपने ज्ञान-बल से बताए देता हूँ।

तपस्वी ने कहा—तुम्हारा ज्ञान मिथ्या होगा। देखो मैं अभी इस लकड़ को चीर देता हूँ। 'प्रत्यक्षस्य किं प्रमाणम्' यह कह कर उसने तत्काल कुल्हाड़ी उठाई और उस लकड़ को चीर डाला। उसी समय एक सर्प और सर्पिणी तिल-मिलाते हुए बाहर आए। वे मरणासन्न स्थिति मे थे। पार्श्वकुमार ने उनको तबका-रमन्त्र सुनाया और चार शरण दिए। वे वहाँ से मर कर धरणेन्द्र और पद्मावती हो गए। परिषद् मे उस कमठ तापस की भर्त्सना हुई। लोग धिक्कारने लगे और कहने लगे यह कैसा धर्म ? तापस पार्श्वकुमार पर बहुत क्रुद्ध हुआ, पर करता भी क्या ?

पार्श्वकुमार ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और तपस्या, कायोत्सर्ग आदि करने लगे। वह कमठ तापस भी नाना तपस्या करता हुआ मरा और साधारण-सी देवगति मे उत्पन्न हुआ। एक दिन पार्श्वनाथ प्रभु को कायोत्सर्ग मुद्रा मे देख कर उसके मन मे प्रतिशोध जगा और वह मूसलाधार पानी बरसाने लगा। उसी समय धरणेन्द्र और पद्मावती के सिंहासन डोल उठे। पद्मावती ने उपस्थित होकर सिंहासन की विक्रुवणा की और धरणेन्द्र ने पार्श्वप्रभु के ऊपर छत्र धारण किया। कमठ को पुन परास्त होना पडा।

—पार्श्वचरित्र के आधार से

राम और सुग्रीव का उपकार सम्बन्ध

राम का जीव किसी एक भव मे महापुर नामक नगर मे एक श्रेष्ठि-पुत्र था । उनका नाम पद्मरुचि था । वह धर्म तत्त्व का ज्ञाता, द्वादश व्रतधारी श्रावक था । एक दिन महापुर नगर से एक गोकुल गुजरा । एक वृषभ अशक्त होकर रास्ते पर ही गिर पड़ा । गोकुल आगे चला गया । असहाय वृषभ अपनी अन्तिम श्वासों गिन रहा था । श्रेष्ठि-पुत्र पद्मरुचि वहा सहज ही पहुँचा । उसके मन मे वृषभ की मरणासन्न स्थिति पर करुणा आई । वह सद्भावपूर्वक वहा ठहरा । वृषभ को चार शरण दिलाए, नवकारमन्त्र सुनाया । वृषभ उस सद्बिचार के साथ मरा और उसी पुण्य-प्रभाव से उसी नगर के राजा छत्रछाय के घर पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ । माता-पिता ने उसका नाम वृषभध्वज दिया ।

एक दिन राजकुमार क्रीडा करता हुआ वही पहुँच गया, जहा अपने वृषभ के भव मे वह मरा था । स्थान को देख कर उसे जानिस्मरण ज्ञान हो गया । अपने पूर्व भव का सारा वृत्तान्त उसे याद आ गया । उसे अपने उपकारी से मिलने की और उम पर प्रत्युपकार करने की प्रबल इच्छा हुई । उसने वहा एक देहरा बनवा दिया और उसकी दीवारों पर उम घटित घटना का चित्र बनवा दिया । वहा एक आरक्षक नियुक्त किया और उसमे कहा, जो कोई व्यक्ति इस चित्र के हार्द को समझने वाला आए, उसे मेरे पास ले आओ । वह मेरा परम उपकारी है ।

किसी दिन श्रेष्ठिकुमार पद्मरुचि जो अब स्वयं श्रेष्ठि के नाम से हो विख्यात हो चला था, वहा आ गया । उसने चित्र देखा । सारी घटना तत्काल स्मृति मे आई । आरक्षक से उम देहरे का वृत्तान्त जाना, तो उसने समझ लिया कि इस नगर का राजा वृषभध्वज ही मेरे द्वारा उपकृत उस वृषभ का जीव है । आरक्षक के साथ वह राजदरवार मे पहुँचा । परिचय पाकर राजा उसके चरणों मे गिर पड़ा और बोला, यह राज्य आपकी ही देन है । अतः आप इसका उपभोग करें ।

राजा ने नगर मे सेठ को अपना ज्येष्ठ-वन्धु घोषित कर दिया । राज-काज भी उसके परामर्श से चलाने लगा । तात्पर्य, नगर के लोग दोनों को ही राजा की वृद्धि मे देखते । दोनों का प्रेम अन्त तक निभा । जन्मान्तर से वे ही दोनों मित्र राम और सुग्रीव हुए । मेठ का जीव राम, वृषभ का जीव सुग्रीव । सेठ ने वृषभ का उपकार किया था । अतः सुग्रीव ने सीता की खबर ला कर अपने उपकार का बदला चुकाया ।

परिशिष्ट २

पारिभाषिक शब्दकोष

स० = संस्कृत

हि० = हिन्दी

पारिभाषिक शब्दकोष

अंग	—स० हि० अंग तीर्थकरो के उपदेशानुसार गणधरो द्वारा रचित शास्त्र ।
अचित्त	—स० हि० अचित्त चित्त विज्ञान तेन रहितमचित्तम् । निर्जीवि पदार्थ ।
अछेरो	—स० हि० आश्चर्य अभूतपूर्वं व अनहोनी घटना ।
अढाई द्वीप	—हि० अढाई द्वीप तिर्यंग्लोक के प्रथम अढाई द्वीप—जम्बू, वातकी व पुष्करार्ध ।
अनगार	—न० हि० अनगार नास्त्यगारमस्य अनगार । जिसके किसी प्रकार का आगार (अपवाद) न हो । साधु ।
अनाचार	—म० हि० अनाचार सर्वथा व्रतखण्डनमनाचार । सर्वथा व्रत-भग करना ।
अतिचार	—स० हि० अतिचार व्रतभङ्ग विधातु सामग्रीमकलन, एक देशेन वा व्रतखण्डन- मतिचार । व्रत-भग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एक देश से व्रत- खण्डित करना ।
अदत्त	—स० हि० अदत्त अदत्तादान स्तेयम् । विना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना ।
अधर्म	—स० हि० अधर्म आत्मशुद्धिवाधको धर्म । आत्म-शुद्धि का बाधक ।

अनन्तकाय	—स० हि० अनन्तकाय अनन्त जीवो वाली वनस्पति
अनशन	—स० हि० अनशन आहारपरिहारोऽनशनम् । आमरण आहार-परित्याग । राजस्थानी भाषा मे सथारा ।
अनार्य	—स० हि० अनार्य शिष्टासम्मतव्यवहारश्चानार्य । जिसका आचार शिष्ट पुरुषो द्वारा सम्मत नहीं होता ।
अन्तराय	—स० हि० अन्तराय दानादिलब्धौ विघ्नकरः अन्तराय । दान आदि मे बाधा डालने वाला कर्म ।
अन्यतीर्थी	—स० हि० अन्यतीर्थी जैनैतर धर्म को मानने वाला ।
अभयदान	—स० हि० अभयदान हिंसानिवृत्तिरभयदानम् । हिंसा-निवृत्ति ।
अरिहन्त	—स० हि० अरिहन्त चतुर्णां घनघातिकर्मणा हन्ता, प्रातिहार्याद्यतिशयवाश्च । चार घनघाति कर्मों का नाश करने वाले व प्रातिहार्य अति- शयो से युक्त ।
अवधिगिनानी	—स० हि० अवधिज्ञानी । आत्मात्रापेक्ष रूपिद्रव्यगोचरमवधिः । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यो को जानना अवधिज्ञान है । जो इस ज्ञान से युक्त होता है, उसे अवधिज्ञानी कहा जाता है ।
अव्रत	—स० हि० अव्रत अत्यागरूप कर्मागमन का द्वार ।
अशुभ कर्म	—स० हि० अशुभ कर्म पाप ।
असंख्यात	—स० हि० असंख्य न विद्यते संख्यामानमिति असंख्यम् । संख्यातीत ।

असंजमजीतव	—स० हि० असयम जीवेत्तव्य अव्रती जीवन
असयती	—स० हि० असयति असयतो विरत । जिसके किसी भी प्रकार की विरति न हो ।
आगत्या	—स० हि० आजा । अर्हदुपदेश आज्ञा । अरिहन्त का उपदेश ।
आगम	—स० हि० आगम आप्तवचनादर्थज्ञानमागम । आप्त वचन से जो अर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगम कहा जाता है । आगम, सूत्र आदि एकार्थवाची है ।
आत्म	—स० हि० अत्मा अतति, ससरति इति आत्मा । जो ससार में पर्यटन करे ।
आर्त्तध्यान	—स० हि० आर्त्तध्यान प्रियाप्रिय वियोगसयोगे चिन्तनमार्त्तम् । प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के सयोग में चिन्तित रहना ।
आलव	—स० हि० आलव कर्माकर्षक आत्मपरिणाम आलव । कर्मों को आकर्षित करने वाले आत्म परिणाम ।
इविरती	—स० हि० अविरति अप्रत्यात्यानमविरति । अत्यागवृत्ति ।
इन्द्रिय	—स० हि० इन्द्रिय प्रतिनियतार्थग्रहणमिन्द्रियम् । जिनके द्वारा शब्द आदि नियत विषयो का ज्ञान हाता है ।
उदय	—स० हि० उदय वेद्यावस्था उदय । उदीरणाकरणेन स्वभावरूपेण वाष्टानामपि कर्मणामनुभवावस्था उदयः । उदीरणा के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठों कर्मों का अनुभव ।

उपकार	—स० हि० उपकार सहयोगदानमुपकार । लौकिको लोकोत्तरश्च । आत्मविकास कृत्लोकोत्तर, तदितरस्तु लौकिक । सहयोग देना उपकार है । वह लौकिक और लोकोत्तर दो प्रकार का है । आत्म-विकास करने वाला उपकार लोकोत्तर और इसके अतिरिक्त लौकिक—व्यावहारिक कहलाता है ।
उपवास	—देखें—तप
उपाग	—स० हि० उपाग अगो के विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वंधर आचार्यों द्वारा रचे गये आगम ।
एकेन्द्री	—स० हि० एकेन्द्रिय एक स्पर्शन इन्द्रिय येषा ते एकेन्द्रिया । जिन प्राणियों के केवल एक स्पर्शनेन्द्रिय ही है ।
करण	—स० हि० करण कृतकारितानुमोदनरूप त्रिविधयोगव्यापार । कृत, कारित और अनुमोदन रूप योग-व्यापार ।
कर्म	—स० हि० कर्म आत्मन सदसत् प्रवृत्याकृष्टास्तत्प्रायोग्यपुद्गला कर्म । आत्मा की सत् व असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एव कर्म- रूप में परिणत होने योग्य पुद्गल ।
काउसग	—स० हि० कायोत्सर्ग । शरीरकषायादे परित्यागो व्युत्सर्ग । शरीर एव कषाय आदि का उत्सर्ग ।
काय	—स० हि० काया चीयते इति काय । यह काय शब्द की निरुक्ति है । इसका पारिभाषिक अर्थ है, शरीरावयवी । सादृश्य की अपेक्षा जिसमें प्रदेश-अवयव होते हैं, उसे काय कहा जाता है ।
केवली	—स० हि० केवली निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम्, तद्वान् केवली । समस्त द्रव्यों और पर्यायों का साक्षात्कार करना केवलज्ञान है । इस ज्ञान से युक्त व्यक्ति केवलज्ञानी या केवली कहा जाता है ।

- चक्रवर्ती** —स० हि० चक्रवर्ती
चक्ररत्न के धारक श्लाघ्यपुरुष ।
- चारित्र** —स० हि० चारित्र
मोक्षार्थ क्रियमाण प्रकृष्टमाचरण (त्याग) चारित्रम् ।
मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट आचरण—त्याग ।
- चौवीसी** अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में होने वाले चौवीस तीर्थकर ।
- चौमासी प्रायश्चित्त** —स० हि० चातुर्मासिक प्रायश्चित्त
देखें, प्रायश्चित्त ।
- द्युद्यस्थ** —स० हि० द्युद्यस्थ
अकेवली द्युद्यस्थ ।
अकेवली ।
- अमोक्त** —भूमि के अन्दर जड़ में लगने वाले अनन्तकालिक फल
विशेष ।
- जिनकल्पी** —स० हि० जिनकल्पिक
जिनेन तीर्थकरेण कल्प सद्ग आचारो यस्य मुने स जिन-
कल्पिक ।
तीर्थकर के समान आचारवान् मुनि ।
- जिन-धर्म** —स० हि० जिन-धर्म
जिनेन वीतरागेन प्ररूपितो धर्म —जिनधर्म ।
वीतराग पुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म ।
- जिनराय** —तीर्थकर
- जीव** —स० हि० जीव
उपयोगलक्षणो जीव ।
ज्ञानादि उपयोग लक्षण युक्त पदार्थ ।
- ज्ञान** —स० हि० ज्ञान
सामान्य विज्ञेयात्मकस्य वस्तुन सामान्यधर्मान् गौणीकृत्य
विज्ञेयाणां ग्राहक ज्ञानम् ।
सामान्यविज्ञेयात्मक वस्तु के सामान्य (एकाकार) धर्मों को
गौण कर विज्ञेय (भिन्नाकार) धर्मों को ग्रहण करना ।
- तप** —स० हि० तप
तप अनशननादि ।
अनशन, ऊनोदरिका आदि बारह प्रकार के निर्जरा धर्म को

- तप कहा जाता है। एक दिन का यह तप उपवास, दो दिन का बेला, तीन दिन का तेला आदि कहलाता है।
- तिरछा लोक** —स० हि० तिर्यक् लोक
उर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में अठारह सौ योजन का क्षेत्र।
- तीर्थकर** —स० हि० तीर्थकर
तीर्थंते ससारसमुद्रोयेनेति तीर्थं प्रवचनाधारश्चतुर्विधं सप्त-
प्रथमं गणधरो वा, तत्करोतीति तीर्थकरः ।
जिसके द्वारा यह ससार-समुद्र तैरा जा सके, उसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ-प्रवचन और उसका आधार चतुर्विध सप्त या प्रथम गणधर को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थकर कहलाते हैं।
- तेजस्काय** —स० हि० तेजस्काय
तेज कायो येषां ते तेजस्कायिकाः ।
जिन प्राणियों का अग्नि ही शरीर है, उन्हें तेजस्कायिका कहा जाता है।
- तेजोलेश्या** —स० हि० तेजोलेश्या
एक उष्णता-प्रधान सहारक लब्धि (शक्ति) विशेषः ।
- त्रस** —स० हि० त्रस
हिताहित प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं गमनशीलास्त्रसाः ।
हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के निमित्त गमन करने वाले जीवः ।
- दया** —स० हि० दया
पापाचरणादात्मरक्षा दयाः ।
पापमय आचरणों से अपनी या दूसरों की आत्मा को बचाना ।
करुणा, अनुकम्पा आदि इसी के पर्यायवाची शब्द हैं।
- दान** —स० हि० दान
स्वपरोपकारार्थं स्वकीयवस्तुनो वितरणं दानम् ।
अपने एवं दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का वितरण करना ।
- दीक्षा** —स० हि० दीक्षा
दीक्षा तु व्रतसग्रहः ।

	व्रत-संग्रह—साधुत्व ।
दर्शन	—स० हि० दर्शन दर्शनम् तत्त्वश्रद्धा । तत्त्व के प्रति हार्दिक श्रद्धा ।
देव	—स० हि० देव केवलज्ञानवानर्हन् देव । केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अर्हन् को देव कहा जाता है ।
देशचारित	—म० हि० देशचारित्र मयतामयतो देश विरत । कुछ सयत और कुछ असयत, अर्थात् अश रूप से व्रताराधना करने वाला । मयतामयत, देशविरत, देशचारित्र व श्रावक ये पर्यायवाची शब्द हैं ।
द्वेष	—म० हि० द्वेष दुःखाभिप्रायो द्वेष । दुःख का अभिप्राय ।
द्रव्य	—स० हि० द्रव्य गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् । गुण और पर्याय का आश्रय ।
धर्म	—स० हि० धर्म आत्मशुद्धिसाधन धर्म । आत्म-शुद्धि का साधन ।
धर्मध्यान	—स० हि० धर्मध्यान आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्मम् । आज्ञा, अपाय, विपाक एव संस्थान का निर्णय करने के लिए किया जाने वाला चिन्तन ।
नरक	—म० हि० नरक घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए अवलोक के जिन स्थानों में उत्पन्न होते हैं, वे स्थान ।
नमस्कार	—म० हि० नमस्कार (मंत्र) जैन-परम्परा का प्रमुख मंत्र ।
नवकोटि	—स० हि० नवकोटि तीन करण व तीन योग युक्त ।

- निरवद्य** —सयमोपार्धक निरवद्यम् ।
सयम की वृद्धि करने वाला कार्य ।
- निरवाण** —देखे, मोक्ष ।
- निर्जरा** —स० हि० निर्जरा
तपसा कर्मविच्छेदादात्मनैर्मल्य निर्जरा ।
तपस्या के द्वारा कर्म-मल का विच्छेद होने पर होने वाली
आत्म-उज्ज्वलता । .
- पञ्चक्लाण** —स० हि० प्रत्याख्यान
त्याग ।
- पचेन्द्री** —स० हि० पचेन्द्रिय ।
पाच इन्द्रिय वाले प्राणी ।
- परिग्रह** —स० हि० परिग्रह
मूच्छा परिग्रह ।
पदार्थों के प्रति अन्तर मे रही मूच्छा ।
- परितसंसार** —स० हि० परीत्तससार
परिमित ससार परीत्तससार ।
जिनका ससार पर्यटन सीमित हो गया है ।
- परीषह** —स० हि० परिषह ।
कर्मणा निर्जरार्थ क्षुधातृपादि कष्टानि परिसह्यते इति
परिषह ।
कर्म-निर्जरा के लिए क्षुधा-तृपादि सहन करना ।
- पाप** —स० हि० पाप
अशुभ कर्म पापम् । उपचारात् तद्हेतवोपि तत्-शब्दवाच्या ।
अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है और उपचार से पाप के
हेतु भी पाप कहलाते हैं, जो प्राणातिपात आदि अठारह हैं ।
- पुण्य** —स० हि० पुण्य
शुभ कर्म पुण्यम् । उपचाराच्च यद् यन्निमित्तो भवति पुण्य-
बन्ध , सोपि तत्-तत् शब्दवाच्य ।
शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है । उपचार से जिस निमित्त से
पुण्य का बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है, जो अन्न
पुण्य आदि नौ प्रकार का है ।
- पूर्वघर** —स० हि० पूर्वघर

	तीर्थ का प्रवर्तन करते समय अरिहन्त जिस अर्थ का गणधरो को सर्वप्रथम उपदेश देते हैं, या गणधर सर्वप्रथम जिस अर्थ को सूत्ररूप में गूथते हैं, उस समय ज्ञान को पूर्व कहा जाता है। पूर्वो के ज्ञान को धारण करने वाला पूर्वधर कहलाता है।
पोषा	—स० हि० पोषघ उपवासेन सह अहोरात्र पापपूर्णप्रवृत्तीना परित्याग पोषघो- पवास । उपवास के साथ एक दिन-रात के लिए पापकारी प्रवृत्तियों का परित्याग ।
प्रज्या	—स० हि० पर्याप्ति भवारम्भे पौद्गलिकसामर्थ्यनिर्माण पर्याप्ति । जन्म के प्रारम्भ में होने वाला पौद्गलिक शक्ति का निर्माण ।
प्रमाद	—स० हि० प्रमाद अनुत्साह प्रमाद । अरत्यादि मोहोदयात् आध्यात्मिक क्रियाया- मात्मनोऽनुत्साह प्रमाद । अरति आदि महोदय से आत्मा का धार्मिक क्रिया में अनुत्साह ।
प्राण	—स० हि० प्राण तदपेक्षिणी जीवनशक्ति प्राणा । पर्याप्ति की अपेक्षा रखने वाली जीवन-शक्ति । भूत, जीव और सत्त्व ये भी पर्यायवाची हैं ।
प्रायश्चित्त	—स० हि० प्रायश्चित्त अतिचार विशुद्धयेऽनुष्ठान प्रायश्चित्तम् । दोष की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान प्रायश्चित्त कहलाता है। वह दश प्रकार का होता है। उनमें एक प्राय- श्चित्त छेद कहलाता है, जिसमें चार महीने आदि का समय- काल कम कर दिया जाता है।
वलदेव	—बामुदेव के बड़े भाई ।
वारहव्रत	—वारह प्रकार का गृहस्थवर्म ।
वालमरण	—स० हि० वालमरण मिथ्यादृशा मरण वालमरणम् । मिथ्यादृष्टियों की मृत्यु ।
वेला	—दो दिन का उपवास ।

बोध-बीज

—सम्यक्त्व

मनपरज्या

—स० हि० मन पर्यव

मनोद्रव्य पर्यायप्रकाशि मन पर्याय ।

मनोवर्णना के अनुसार जो मानसिक अवस्थाओं को जानता है, उसे मन पर्यव ज्ञान कहा जाता है ।

मतिगिनानी

—स० हि० मतिज्ञानी

इन्द्रियमनोनिमित्त सवेदन मति ।

इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान कहते हैं । जो इस ज्ञान से युक्त होता है, उसे मतिज्ञानी कहा जाता है ।

महाव्रत

—स० हि० महाव्रत

सर्वथा हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरति महाव्रतम् ।
हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह को सर्वथा त्यागना ।

माहण

—मत मारो । साधु को सम्बोधित किया जाने वाला शब्द ।

मिथ्यात्व

—स० हि०—मिथ्यात्व

दर्शन मोहोदयात् आत्मन अतत्त्वे तत्त्वप्रतीति मिथ्यात्वम् ।
दर्शन मोह के उदय से आत्मा में विपरीत तत्त्वश्रद्धान अर्थात् अतत्त्व में तत्त्व-प्रतीति ।

मिथ्यात्वी

—स० हि० मिथ्यात्वी

तत्त्व तत्त्वाश वा मिथ्याश्रद्धानो मिथ्यात्वी, मिथ्यादृष्टीति यावत् ।

तत्त्व पर या तत्त्वाश पर मिथ्या विश्वास रखने वाले को मिथ्यात्वी या मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ।

मिश्र-धर्म

—स० हि० मिश्रधर्म

एकस्यामेव प्रवृत्त्या युगपत् पुण्यपाप-धारणा मिश्र धर्म ।

एक ही प्रवृत्ति में एक साथ पुण्य और पाप की धारणा ।

मुक्ति, मुगति, मोक्ष —स० हि० मुक्ति, मोक्ष

कृत्स्नकर्मक्षयादात्मन स्वरूपावस्थान मोक्ष ।

समस्त कर्मों के क्षय से आत्मा अपने ज्ञान, दर्शनमय स्वरूप में अवस्थित होती है, उसे मोक्ष कहा जाता है ।

मोहकर्म

—स० हि० मोहकर्म या मोहनीय कर्म

दर्शनचारित्र्यघातात् मोहयति आत्मनमिति मोहनीयम् ।
दर्शन और चारित्र्य का घात कर आत्मा को व्यामूढ बनाने वाला कर्म ।

योग —म० हि० योग
मनोवाक्कायव्यापारो योग ।
मन, वच और शरीर की प्रवृत्ति ।

योजन —म० हि० योजन
चतु क्रोश तु योजनम् ।
चार कोश परिमाण भूमि ।

रजोहरण —म० हि० रजोहरण
माधूना प्रमाज्जनोपकरण रजोहरणम् ।
माधुम्रो का भूम्यादि प्रमाज्जन उपकरण ।

राग —म० हि० राग
राग सासारिक स्नेहोनुग्रहलक्षण ।
अनुग्रहयुक्त सासारिक स्नेह ।

लब्धि —स० हि० लब्धि
ज्ञानावरणादि कर्मक्षयोपशमजन्य सामर्थ्यविशेषो लब्धि ।
ज्ञानावरणादिक कर्मों के क्षयोपशम विशेष से प्राप्त होने वाले सामर्थ्य विशेष को लब्धि कहा जाता है । इस शक्ति विशेष को धारण करने वाला लब्धिधर कहलाता है ।

लेख्या —म० हि० लेख्या
योगवर्गणान्तर्गतद्रव्यसाचिब्यादात्मपरिणामो लेख्या ।
योगवर्गणा के अन्तर्गत पुद्गलो की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

लौकिक दया —म० हि० लौकिकदया ।
शरीरेण सह प्राणाना य नयोगस्तस्य देशत सर्वतो वा रक्षण लौकिक दया ।

शरीर के साथ प्राणों का जो सम्बन्ध है, उसकी आशिक रूप से या पूर्ण रूप से रक्षा करना ।

वासुदेव —म० हि० वासुदेव
प्रतिवासुदेव को जीतकर तीन खण्ड पर राज्य करने वाला ।

विकलेन्द्रि —म० हि० विकलेन्द्रिय

विकलानि—अपूर्णानि इन्द्रियाणि येषां ते विकलेन्द्रिया
द्वीन्द्रियादयो जीवा ।

असम्पूर्ण इन्द्रिय वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव ।

वियावच्च

—स० हि० वैयावृत्य
सेवाद्यनुष्ठान वैयावृत्यम् ।
सेवादि अनुष्ठान विशेष ।

विराधक

—स० हि० विराधक
गृहीत व्रतो का पूर्णरूप से आराधन नहीं करने वाला ।

वैराग्य

—स० हि० वैराग्य
पाचो इन्द्रियो के विषय-भोगो से उदासीनता—विरक्ति ।

शासन

—स० हि० शासन
जैन सध

शीतल लेश्या

—स० हि० शीतल लेश्या
एक शीतलता-प्रधान लब्धि (शक्ति) विशेष ।

शुक्ल ध्यान

—स० हि० शुक्लध्यान
निर्मल प्रणिधान शुक्लम् ।
निर्मल समाधि-अवस्था ।

शुभ योग

—स० हि० शुभयोग
मोहरहित. सद्धयानार्हन्नुतिगुरुवन्दनादि रूप शुभव्यापार
शुभयोग ।
मोहरहित सच्चिन्तन, अर्हत्-स्तुति, गुरुवन्दन आदि शुभ कार्य ।

श्रद्धा

—देखे—सम्यक्त्व

श्रमण

—स० हि० श्रमण
अपने श्रम से अपना उत्थान करने वाला—साधु ।

श्रावक

—स० हि० श्रावक
श्रद्धापूर्वक शास्त्र-श्रवण करने वाले जैनधर्म के गृहस्थ-
अनुयायी ।

श्रुतिगिनानी

—स० हि० श्रुतज्ञानी
तदेव द्रव्यश्रुतानुसारेण परप्रत्यायनक्षम श्रुतम् ।
द्रव्य-श्रुत के अनुसार दूसरो को समझाने में जो समर्थ हो, ऐसे
मतिज्ञान को ही श्रुतज्ञान कहा जाता है । जो इस ज्ञान से युक्त
होता है, उसे श्रुतज्ञानी कहा जाता है ।

सचित्त	—स० हि० सचित्त सह चित्तेन जीवभावेन वर्तते तत् सचित्तम् । जो पदार्थ जीव युक्त होता है, उसे सचित्त कहा जाता है ।
समकित	—स० हि० सम्यक्त्व यथार्थ तत्त्व श्रद्धा । सम्यग्दर्शन, श्रद्धा, बोधिवीज आदि एकार्थक है ।
समदृष्टि	—स० हि० सम्यक् दृष्टि तत्त्वों पर सत्य श्रद्धा रखने वाला । समदृष्टि, सम्यग्दृष्टि व सम्यक्त्वी एकार्यवाचक है ।
समवसरण	—स० हि० समवसरण तीर्थकर परिपद् अथवा वह स्थान जहा तीर्थकर का उपदेश होता है ।
सागारी	—स० हि० सागारी आगारसहित ।
सावद्य	—स० हि० सावद्य अवद्येन सहिन सावद्यम् । पापयुक्त कार्य ।
सिद्धगति	—स० हि० सिद्धगति सर्वथा कर्म-शय कर लोकाग्रस्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करना ।
सुधर्मो सभा	—स० हि० सुधर्मसभा इन्द्र सभा ।
संजमजीव	—स० हि० सयमजीवितव्य व्रती जीवन ।
सभोग	—स० हि० सभोग यथोक्तविधिना सम भोग सभोग । समान समाचारी वाले साधुओं का सम्मिलित आहार आदि व्यवहार ।
सयम	—स० हि० सयम सर्वसावद्यव्यापारै विरति सयम । सब प्रकार के सावद्य व्यापार से विरत होना ।
संवर	—स० हि० संवर

आस्रवनिरोध सवर ।

आस्रव का निरोध ।

स्थावर

—स० हि० स्थावर

हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थमगमनशीला स्थावरा ।

हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के निमित्त गमन करने में असमर्थ प्राणी ।

हरिणगमेषीदेव

—स० हि० हरिणगमेषीदेव

इन्द्र का एक प्रतिनिधि देव ।

हिंसा

स० हि० हिंसा

असत्प्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपण हिंसा । असत्प्रवृत्तिर्वा ।

असत्प्रवृत्तिजन्य प्राणी-वध और स्वयं असत्प्रवृत्ति ।

परिशिष्ट ३
राजस्थानी शब्दकोष

राजस्थानी शब्दकोष

अटकला	अन्दाज से
अणगल	अनछाना
अणहुतो	निरर्थक
अथाय	बहुत
अरूढ	ठसाठस
आघाई	अपनी ओर से
आघो नही काढता	विलम्ब न करते
आणिये	करे
आणै	करे
आन्तरियो	अन्तिम समय
आमना	अभिप्राय
आबटकूटो	आरम्भ-समारम्भ
इतरी	इतनी
उकरडी	कूड़ा-करकट डालने का स्थान । संस्कृत नाम—अवस्कर
उटका	गप्पें
उण	वह
उणरे	उसके
उथपती	जाती देखकर
उपाढ	उठा कर
उराणे	यो ही
उवै	वे
उणायत	कमी
कमठाणा	मकानादि बनवाना
कामा	कार्य
काय	कुछ भी

किणविध	किस प्रकार
कुब्द	कुबुद्धि
केड़ायत	परम्परागत
केडे	पीछे
केम	किस तरह
केयक	कुछ एक
खन्त	क्षमा
खुवार	नष्ट
गधिया	एक प्रकार का जन्तु
गरढा	वृद्ध
गाबड	गर्दन
गाला रा गोला	कपोल कल्पित
गिर-गिर	पकड-पकड कर
गिलाण	रुग्ण
गीडोला	एक प्रकार का जन्तु
घमसाण	सहार
घोचो	तीर
चकचूर	चूर-चूर
चलाय	चलित
चालो	प्रपच
छल्लकार	छिछकारना
छोडा-मैला	छोडना-रखना
जबून	निकृष्ट
जात	प्रकार
जीपण	जीतने के लिए
जीवडा	जीव
जुध	युद्ध
जोड	रचना
टलबल	रेगना ^१
ठरले	ओचार्थ
ठाय (म)	स्थान
ढक मारना	दसना

डाम	नारियल
डावड़ो	बालक
डोरी	रस्सी
डोहला	दोहद
ढाढा	पशु
तठे	बहा
तलफल	तडफडाहट
तागी	चक्कर आना
ताली	प्रीति
तिके	वे
तिणने	उसके
थका	से
थामो	खम्भा
थाप	स्थापना करना
थाय	हो सकता है
दगचाल	खुल्ले हाथो
दार	बिल
दाभता	जलते हुए
दीकरा	लडका
धकाय	ढकेल कर
धन उदके	धन निकालना
धाकल्या	ललकार देने से
धुकाव	जलाना
नसार दे	भगा दे
नाडो	तलाई
नाणो	धन
निरदाव	तटस्थ
नीको	अच्छा
नूर	चेहरा
न्हसाव	भगाना
पचरहना	लीन हो रहे है
पारखा	परीक्षा

पीहर	रक्षक
पूअरा	फूहारा (एक प्रकार का जन्तु)
पेला	प्रथम
पेला	दूसरा
पोते	अपनी
फक	नितान्त
फडहो	उद्धोषणा
वकवाय	वकवास
बडाले	बीच में
बिगोया	डुबोया
बिटल	नीतिभ्रष्ट
बिडद	दायित्व
बिरुआ	विरूप
बूहो	बहकर
भवियण	भविजन
भागल	व्रतभ्रष्ट
मिडी	सहायक
भेलापो	मिला-जुला
मजारी	विल्ली
मकरो	मत करो
मच्छ गलागल	मात्स्यन्याय । क्रमशः बड़े मच्छो द्वारा छोटे मच्छो का निगला जाना । 'जीवो जीवस्य जीवनम्' ।
ममे	मध्य
ममारो	मध्य
मणकला	टुकड़े
मणसा भोजन	इच्छित भोजन
ममाई	कड़ाह में तेल गर्म किया जाता है । उसके ठीक ऊपर एक जीवित मनुष्य को लटका दिया जाता है । उस मनुष्य के शरीर में पैनी धार वाले अस्त्र से स्थान-स्थान पर टाचे लगा दिए जाते

हैं। खीलते हुए तेल में रक्त टपकता है। उस तेल में अन्य वस्तुएँ मिला कर एक औषधि विशेष तैयार की जाती है, जो कुछ रोगों के लिए उपयोगी होती है। उस मनुष्य के शरीर से रक्त उतना ही निकाला जाता है, जितना आवश्यक होता है। अन्त में उसे नीचे उतार कर उसके घावों पर मरहम-पट्टी कर दी जाती है, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को ममाई कहते हैं।

भाका
भाका
माटे
माठी गति
मातरा
मार
माला
मूई
मोय
रागण
रासडिया
रीजक-रोटी
रेलो
रेंसो
लाहो
लिंगार
वपराय
वागरै
वासण
विकल
शिरभागी

मकोडे
बड़ी मक्खी—नारिया
मटका
नीच गति
प्रसवण
टुल
घोसला
मर गई
मुळे
चमड़ा रगने का काम
रस्सी
पट्टा-परगना
घारा
रहस्थ
बहुत लाभ
अशमात्र
उपजा कर
कहते हैं
वर्तन
ग्रथिल
भाग्यशाल

शिरे	श्रेयस्कर
सताब	ठाट बाट
सहल	सहज
सागधारी	वेशधारी
साचववा	रीति निभाने के लिए
साई	स्वीकृति
साजे (झै)	करे
साजो	ठीक
सानी	सकेत
सिराडे	शिखर
सुगली	फली
सुगल	सुकाल
सुलसल्या	घान्य मे उत्पन्न होने वाला जन्तु विशेष
सुलिया	सडे हुए
सुसियो	शशक
सूस	प्रत्याख्यान
सोरी	शोर करना
हाकल्या	ललकारने से
हाय-विराय	हाय-तोबा
हुचके	उछलना
हेला	हल्ला करना

परिशिष्ट ४

पदानुक्रमणिका

पदानुक्रमणिका

अ

	ढाल	गाथा
अकाले जगत नं भरतो देखियो रे	१०	४६
अगन पाणी छ काय मुई त्वारा	८	५३
अग्यानी रो ग्यानी कीया यका	४	१६
अटवी मे भूला ने अत्यन्त दुस्ती देख	१	२८
अढाइ दीप मिनपा तणे	१२	२५
अढीदीप तणा मिनपा भणी	१२	२६
अनुकम्पा आणी जननी तणी	३	३५
अनुकम्पा इह लोक नी	२	१
अनुकम्पा उणारी आणै	२	२
अनुकम्पा किया डड आवै	२	८
अनुकम्पा नं आवरे	१	१
अनुकम्पा मे आगन्या	१	५
अनेरा नें दीया पुन नीपजे	१२	३६
अनत चौबीसी तो आगे हुइ रे	१०	५०
अभयकुमार रो मित्री देवता	१	१५
अभय दान न ओलस्यो	६	३ दुहा
अरणक आवक नें डियायवा	३	५
अरणक आवक रा गुण देख ने	३	१०
अर्थ अनर्थ धर्म रे काजे	६	५७
अर्थ अनर्थ हिंसा कीधा	६	४८
अमस्याता दीप समुद्र मे	१२	५३
अमस्याता समदिष्टि देवता	१२	६
अमजती गोसालो कुपातर	१	६
अमजती जीवा रो जीवणो	१२	४०

असजती ने कीयो सजती	४	२०
असजती ने जीवा बचाबिया	१२	६
असजती रा जीवणा मभे	१२	६२
असजती रो मरणो जीवणो	७	१८
असजमजीतव ने बाल मरण	६	३६

आ

आक दूध पीधा थका	१	३ दुहा
आ दया चोखे चित्त पालिया	८	४ दुहा
आ दया तो पहिलो व्रत छे	८	२ दुहा
आप डूवे अनेरा प्राणी	२	१६
आपणोइ बाछेंतो पाप	२	१४
आप सू मरता जीव जाणी ने	१	७
आहार पाणो साध वेहरी आपणै	८	४६
आहिज दया केवलिया पाली	६	११
आहिज दया चोखे चित्त पाले	६	१०
आहिज दया छे महावरत पहलो	६	८
आहिज दया लब्धधार्या पाली	६	१२

इ

इण दया सू पाप कर्म रुक जावै	६	७
इण साधा रा भेष मे जी	६	१
इतरी समझ पडे नही	६	२८
इत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपघ सू	८	३१
इत्यादिक साध साध रे अनेक बोला रो	८	४७
इम अवस उदे मोह आवियो	६	१५
इम किह कहि नैं सचवादी हुवै रे	१०	१०
इम कही भोला लोका भणी	१०	१० दुहा
इम कहै मिश्र परूपता	७	३
इम कह्या जाव न ऊपजै	६	१०
इम बाधे दघा हुवै राजी	२	३
इम हिंसाधर्मी अनार्थ त्याने	६	५५

इविरती जीवा रो जीवणो बाछे	८	१७
इह लोक नें परलोक	२	१३

उ

उची उपाड नें उधी न्हाख नें	३	६
उत्तराधेन अठावीस मे कह्यो	१२	११
उपगार करे कोइ भोप रो	११	२ दुहा
उपगार करे कोइ भोप रो	११	३ दुहा
उपाडे नें जो छाया मेले तो	१	१६
उवे जीव वचावण रो मुख सू कहे पिण	८	८

ए

ए अभय दान दया कही	६	२ दुहा
एक कुसील सेवै हरण्यो थको	५	३
एक गाढो भरघो जमीकद सू	४	१
एक गोसालो वीर वचावियो रे	१०	५१
एक चोर चोरे घन पारको	५	१
एक जीव हणे तसकाय ना	५	२
एकण गेहणो देइ आपणो	७	५२
एकण ने धर्म कहिता लाजे नही	७	५५
एकण नें पापडी मिश्र कहै	७	५३
एकण रे दे रे चपेटो	२	१७
एकण सेवायो आश्रव पाचमो	७	५४
एक तो दया लोकीक री	८	५ दुहा
एक दाय बोला मे मिश्र कहै	७	१५
एक पग हेठे जीव वचावै अग्यानी	८	२४
एक पग हेठे जीव मरे ते बतावै	८	२३
एक पोते वच्यो ते मरवा थकी	५	२२
एक वेश्या सावद्य कामो करी	७	५६
एकीका जीव ने अनती बार वचाया	११	३३
एकीका समदिष्टी देवता	१२	२८
एकेंद्री थी पचेंद्री ना	६	२०

ए च्यार उपगार छे मोटका	४	२२
ए छ कारणे छ काय ने मारे	६	४६
ए तो चोर तीनू समझ्या थका	५	७
ए तो न्याय न जाणियो	७	४ दुहा
ए तो पुत्रादिक जाया परणिया	७	४०
ए दया अनुकम्पा जाणता	३	४१
ए पग-पग जाब अटकता देखै	८	३२
ए पाप ने धर्म रो मिश्र परूपे	८	५४
ए प्रतख बात मिले नही जी	६	३२
ए प्रश्ना रो जाब न ऊपजे	७	५६
ए बिबरा सुध बतावियो जी	६	२१
ए सगला ने सतगुर मिल्या	५	४
ए सात दिष्टत घुर सू चले	७	१० दुहा
ए सातूइ बोल न सेवै केवली रे	१०	२०
ए सातूइ सावद्य रा थानक कहा रे	१०	१६
एहवा किरतब सावद्य जाणै	८	७
एहवी उधी परूपणा करे अनार्य	६	५१
एहवी करणी किया धर्म नीपजे	१२	३७
एहवी करे परूपणा जी	६	२
एहवी दया बतावै अग्यानी	८	५५

ओ

ओ तो पुरुष अनर्थ करे जिसो	३	३४
ओर वसत मे भेल हुवै पिण	६	७१
ओरा न मार्या धर्म परूपे	६	५६

क

करमा कर ने जीवडा	३	३ दुहा
करे मितर जतर भाडा ने भ्रमटा	८	६
कर्म कटे इण सावद्य धर्म सू	१२	१३
कण्ट सह्या घर मे थका	३	४ दुहा
कण्ट सह्यो तिण पाप सू डरते	१	२

कहि कहि ने कितरो एक कहू	११	५०
कहे कूआ बाव खणाबिया	७	२
कहे ढाढा खोल बचावसा	६	३५
कहे भगवत दीरुया लीया पछे	१०	६ दुहा
कहे राय श्रेणक तो समकती	७	३३
कहे श्रेणक फडहो फेरावियो	७	३२
कहे साध ने उदर छोडावणो जी	६	२६
कहे साध बचाव जीव ने	६	४
काचे तणा देखी भिणकला	७	१६
काचा था ते चल गया	३	५ दुहा
काचा पाणी तणा माटा भर्या	४	४
काम ने भोग सारा गृहस्थ ना	१२	४३
कायक जायगा मे उदर घणा	४	६
किणरा वाला काढे किणरा कीडा काढे	११	२२
किणरे तिसणा लाय लागी घट भितर	११	१५
किणरे वाला कीडा ने लटा जूआदिक	११	२३
किणरे लाय लागी घर बले छे	११	१४
किणहीक छोडे जीव बताव	६	३२
किण ही काले अन्न बिना	७	६
किण ही जीव ने खप करने बचायो	११	४०
किसनजी नेम बदन ने जाता	१	१६
कीड्या मकोडा ने लटा गजाया	८	६
कुण कुण उपगार छे मोप रो	११	५ दुहा
कुपातर जीवा ने बचाबिया	१२	१०
कुपातर ने बचाओ वीर सराग थी रे	१०	३
कुसले रह्यो तिणरै इवरित घटी नही	५	२३
कुहेत लगाय लोक ने	७	५ दुहा
कूड कपट करे ने पापीये रे	११	२६
केइ अग्यानी इम कहे	१२	४५
केइ इसडो घर्म धारे ने बैठा	६	२१
केड कहे म्हे हणा एकेद्री	६	१६
केइ कहे म्हे हिसा किया मे	६	१८

केइ कहे साध जीव बचावै	६	३५
केइ जीव खवाया मे पुन परूपे	८	२७
केइ जीव मार्या माहे धर्म कहे छे	६	६०
केइ तो कहे साधा नैं बिचे न पडणो	६	४३
केइ दया ने हिंसा री मिश्र करणी कहे	६	७२
केइ भेषधारी भागल इसडी कहै रे	१०	८
केइ समण-माहण अनार्य पापी	६	५०
केइ साध रो बिडद धरावै लोका मे	६	२६
केवल महोछव करवा भणी	१२	४ दुहा
केशीकुमर दिष्टत करडा कह्या	७	८ दुहा
कोइ अनुकम्पा आणी घर मडावै	११	४६
कोइ आखो चोमासो उपदेस देवै तो	८	१०
कोइ आधो पुरुष गामातरे जाता	८	२६
कोइ कहे भगवत तो घर छोडथा पछे रे	१०	१६
कोइ गृहस्थ आय ने कहै जी	६	२४
कोइ जीवता भिनष तिर्यच ना	७	२६
कोइ टावर पाले नैं मोटा करे छै	११	१६
कोइ तो जीवा ने मार खवावै	६	५६
कोइ तो पेला रा काम भोग बघारे	११	४७
कोइ दलदरी जीव नैं धनवत कर दे	११	४
कोइ दुष्टी जीव जू ने मारतो थो	११	३०
कोइ द्रवे लाय सू बलतो राखै	८	२
कोइ नाहर कसाइ मार नैं	७	२७
कोइ पाच थावर नैं सहल गिणी ने	६	२२
कोइ पेला रो घन गमियो बतावै	११	४८
कोइ बेटा ने रूडी रीत समझाए	११	१७
कोइ मरता जीव नैं जीवा बचावै	११	८
कोइ मरता जीव नैं सूस करावै	११	६
कोइ मात-पिता ने रूडी रीते	११	१६
कोइ भिनष आतरीयो छै तिण काले	६	६८
कोइ मूढ मिथ्याती इम कहे	५	१०
कोइ लाय सू बलता ने काढ बचायो	११	१२

कोइ वेदगरो करे करे ने लोका रो	११	४६
कोउ रागण दीवादिक सिनान नें	७	४५
कोणिक भगता भगवान रो	३	४२

ख

खाणो पीणो गेहणो कपडादिक	१२	४२
खात भीनी उकरडी लटा घणी	४	५

ग

गजमुकमाल ले नेम री आग्या	१	२१
गाडा नीचे आवैं डावडो	६	३६
गाय भंस आक थोर तो	१	२ दुहा
गुल खाड आदि भिसटान मे	४	७
गृहस्थ नही देखे आटो ढुलतो	८	३०
गृहस्थ ना सरीर ममता मे	२	१२
गृहस्थ ने ओपघ-भेपद देइ ने	८	५
गृहस्थ भूलो उज्जड बन मे	११	२४
गृहस्थ भूलो उजाड बन तो	१	२७
गृहस्थ रा पग हेठे जीव आवैं तो	८	१६
गृहस्थ रा पग हेठैं जीव आवैं तो	८	३८
गृहस्थ रो साता पूछ्या ने वीयावच कीधा	११	६
गृहस्थ रे तेल जाये मूण फूटा	८	१८
गृहस्थ रे लागी लायो	२	५
गृहस्थ रो न वाछणो जीवणो मरणो	८	३४
गोसाला दुष्टी ने वचाविया रे	१०	४७
गोसाला दुष्टी ने वचाविया रे	१०	४८
गोसाला दुष्टी ने वीर वचावियो रे	१०	४२
गोसाला ने नही वचावता तो	६	१६
गोसाला ने वचाया धर्म कहे तके रे	१०	३२
गोसाला नें वचाया रो कहे धर्म छैं रे	१०	४५
गोसाला ने वचायो वीर सराग थी रे	१०	१
गोसाला ने वचाय ने जी	६	१६

गोसाला ने बचाविया मे	६	६
गोसाला ने बचाविया मे	६	१८
गोसाला ने बचावियो तो	६	१७
गोसाला ने वीर बचायो जिण विघे रे	१०	३४
गोसाला ने वीर बचायो तठा पछे रे	१०	३०
गोसाला ने वीर बचायो तिण दिने रे	१०	२१
गोसाला ने वीर बचावियो	१०	७ दुहा
गोसाला ने वीर बचावियो	१०	८ दुहा
गोसाला ने वीर बचावियो जी	६	६
गोसाला पापी ने वीर बचावियो रे	१०	२८
गोसाला पापीडो बचिया पछे रे	१०	३१
गोसाला पापी दुण्डी रे कारणे रे	१०	४०
गोसाला रे कारणे जी	६	७
गोसाले तेजू लेस्या मेलने रे	१०	२४
गोसालो तो अघर्मी अवनीत थो रे	१०	४
गोसालो दावानल श्रीजिणधर्म नो रे	१०	२३
ग्यान दरसन चारित तप विना	४	१७
ग्यान दरसन चारित तीनू तणो	५	६
ग्यान दरसन चारित ने तप	४	२१
ग्यान दरसन चारित ने तप	७	६५
ग्यान दरसन चारित ने तप	११	२
ग्यान दरसन चारित ने बले तप	११	१
ग्यान दरसन चारित माहिलो	३	४३
ग्यान दरसन ने देस चारित श्रावक मक्के रे	१०	४४
ग्यान दरसन म्हारा बरत ने	३	७

घ

घट मे ग्यान धाल ने पाप पचखावै	८	३
घर हाट-हवेली मेहलायता	१२	३५
घर छोडतो जाणै सो कोसा ऊपरे	८	१२
घर रो घन दे ने जीव मराया	६	६६

च

चम्पा नगरी ना वाणिया	३	१
चारित लियो कर्म काटवा	३	४५
च्यार कोस माहे तस थावर हूता	८	३६
च्यारू इ आहार अचित नीपाय ने	१२	३३
चूलणीपीया नें पोसा मळे	३	२८
चूलणीपीया नें मूरादेव ना	३	३६
चेडा नें कोणिक री वारता	३	३६
चोर हिसक नें कुसीलिया	५	५
चोवीसमा जिणवर हुआ	१२	१ हुआ
चोसठ इद्र महोछव आवीया	३	२२

छ

छ काय घरे साता हुड	५	१७
छ काय जीवा ने जीवा मारे ने	६	२४
छ काय जीवा री हिंसा कीघा	८	५६
छ काय जीवा रो घमसाण करने	६	५८
छ काय ना सम्त्र बचाविया	१२	६१
छ काय ने हणे हणावै नही	६	६
छ काय मार्या माहे घर्म पत्ते	६	३०
छ काय मार्या माहे घर्म बतावै	६	३३
छ काय रा जीवा नें हणे मसारी	६	४२
छ काय रा सस्त्र जीव इविरती	६	३७
छ काय रा सम्त्र जीव इविरती	६	३८
छ काय रा सस्त्र जीव इविरती	६	४०
छ काय रा मस्त्र जीव इविरती	११	५
छ काया रो वाछे मरणो-जीवणो	५	२५
छ काय हणावै नही	८	३ हुआ
छद्मस्थ चूक पड्यो तिको जी	६	१३
छद्मस्थ थका पिण श्री भगवान ने रे	१०	२२
छ लेस्या हूती जद वीर मे जी	६	१२

छोडे साध सूतर मे कहे चाल्यो

२

६

ज

जमीक गाम ने बाहिरे

१२

२ दुहा

जगत तणा सगला चोरा थकी रे

१०

६

जगत ने मरता देख ने जी

६

२०

जग ने वाडे हरकेसी आया

१

१३

जद आरत ध्यान तू ध्याय ने

३

३३

जब आर्य कहे थाने मार्या पाप छै

६

५४

जनम मरण री लाय थी काढे

२

७

जनम मरण री लाय थी बारे काढे

११

१३

जब कहे गोलो म्हे हाथे ल्या तो

६

६३

जब कहे म्हाने तो हाथ न फेरणो रे

१०

३७

जब कहे म्हे स्थानक करावा तिणमे

६

६७

जब कहे हाथ न फेरणो जी

६

५

जब तो कहे म्हारो कल्प नही छे

८

१३

जब तो कहे म्हे साध छा जी

६

२५

जब पाषडीया हाथ पाछो खाच्यो

६

६२

जब साधा रो नाम तो अलगे मेले

८

३६

जमीकद खबाया पाणी पावीया

७

११

जावजीव सगला श्रावका भणी

१२

४६

ज्या जीवा ने मार्या बर्म परूपे

६

३२

जिण धर्म हुवै सोनइया दीया

१२

१

जिण मारग री नीव दया पर

६

७४

जिणरखिये अणुकम्पा कीधी

१

११

जिणरी बुध छे निरमली

७

६ दुहा

जिणरो खाणो पीणो गेहणो अव्रत मे

११

२०

जिणरो खाणो पीणो गेहणो अव्रत मे छै

११

२१

जितरा उपगार ससार ना

४

१८

जितरा उपगार ससार तणा छे

११

३८

जीव जीव तणो भक्षण करे

१२

२४

जीव जीवै काल अनाद रो

७

६०

जीव जीवै ते दया नही	५	११
जीवणो मरणो त्यारो नही चाव	८	१५
जीवणो मरणो नही चावै	२	४
जीव दया रै ऊपरै	५	१ दुहा
जीव नें जीव मारे छे तिण सू	११	४४
जीव ने जीवा बचाविया	१२	६०
जीव ने जीवा बचावै तिण सू	११	४३
जीव बचाया अभय दान हुवै	१२	१६
जीव बचावणो ने सावद्य दान मे	१२	६४
जीव मारे जीव राखणा	७	२५
जीव मारे भूठ बोल ने	७	२१
जीव मार्या में धर्म परूपे	६	५२
जीव हिंसा छे अति बुरी	६	१ दुहा
जीवा नें जीवा बचाविया हुवै	१२	८
जीवा नें मारे जीवा ने पौबे	६	२५
जीवा री हिंसा छै महा दुखदाई	६	१८
जीवा री हिंसा मे पुन परूपे	६	२८
जीविया जीवाया मलो जाणिया	५	२४
जे अनुकम्पा साधु करे	२	२ दुहा
जे जीव मार्या मे धर्म कहे ते	६	६५
जे बालक लेवे उठाय ने	६	३६
जो अग्न उठे तो लाय लागै छ	८	१६
जो अनुकम्पा साध करे तो	१	२६
जो उधम करे एक देवता	१२	२५
जो एकण ने अधर्म कहे	७	३०
जो एक में मिश्र कहै	७	२४
जो एक श्रावक श्रावका रा नही करे तो	८	४६
जो जीव बचाया जिण धर्म हुवै	१२	५
जो तू धर्म न छोडसी	३	३२
जो धन थकी धर्म नीपजै	१२	६ दुहा
जो धर्म सरखे बचिया तिको	७	१२
जो धर्म हुवै तो देवता	१२	२०

જો ધર્મ હુવૈ મછલા ને વચાવિયા	૧૨	૧૯
જો ધર્મ હુવૈ શ્રાવક ને પોપીયા	૧૨	૫૨
જો ધર્મ હુવૈ સાવચ્છ દાન મે	૧૨	૧૨
જો ધર્મ હોસી ગોસાલા ને વચાવિયા રે	૧૦	૩૩
જો બાલક ને લેવે ડઠાય ને	૬	૪૦
જો લાય બુઝાયા જીવ વચે તો	૮	૫૬
જો સાતાઈ મે મિશ્ર કહે	૭	૧૪
જો સાતા મે મિશ્ર વહૈ નહી	૭	૧૩
જો હિંસા કરે જીવ રાખિયા	૭	૨૩
જો હિંસા કિયા થી મિશ્ર હુવૈ તો	૬	૭૩
જ્યા જીવા ને માર્યા ધર્મ પરુપે	૬	૩૨
જ્યૂ આનંદ શ્રાવક ને ઘરે જી	૬	૧૪

ઠ

ઠામ ઠામ અચિત્ત પાણી તળા	૧૨	૩૨
-------------------------	----	----

ડ

ઢાભ મૂજાદિક ની ડોરી	૨	૧
---------------------	---	---

ઢ

ઢાઢા ને તો ધોલતા જી	૬	૩૪
---------------------	---	----

ત

તપસી શ્રાવક ઉપાસરે જી	૬	૨૩
તસકાય છોડાયા ધર્મ કહે	૭	૬૨
તિળનેં વીર વચાયો વલતો જાણ ને રે	૧૦	૭
તિળ સાલ વિરલ હેઠે આવિયા	૧૨	૩ દુહા
તિલ રો પ્રશ્ન પૂછ્યા મગવતે કહ્યો રે	૧૦	૨૬
તીન વેટા રા નવ સૂલા કિયા	૩	૨૬
તીન વિકલેન્દ્રી તિર્યચ ને	૧૨	૨૨
તીર્થકર ઘર મે થકા	૭	૪૭
તીર્થકર સાથે દીલ્યા લોયે	૧૦	૬

तीर्थकर साध छद्मस्थ थका	१०	४ दुहा
ते छावणा-लीपणा ना पडै	१२	३६
तेजुलेस्या मेल गोसाले वाल्या	१	१०
तेजू लेस्या सीखाइ गोसाला भणी रे	१०	२७
ते झूठ बोले छे सुव-बुघ बाहिरा रे	१०	११
ते तो भीड आयै कोणिक तणी	७	३६
ते रुकीया नही कर्म आवता	७	४१
तो गोसाला दुष्टी ने वीर वचावियो रे	१०	३८
तो श्रेणिक सीख्यो किण आगलै	७	४३
त्याग कीया विण हिंसा टालै	६	६
त्या गोसाला न चेलो कीयो	१०	३ दुहा
त्या घर छोडे सजम लियो	१०	२ दुहा
त्याने आरम्भ करवा दे नही	१२	५०
त्याने पूछ्या कहे म्हे दयाधर्मी छा	६	३४
त्याने बताय बताय ने जीव वचावणा	८	२८
त्याने भोगवावै धर्म जाण ने	१२	४४
त्यासू सरीरादिक रो सभोग टालै ने	८	५१
त्या हिंसाधर्मी नें आर्य पूछ्यो	६	५३
त्रिविधे त्राड छ काय रा साध	६	४१
त्रिविधे त्रिविधे छ काय जीवा नें	६	४
त्रिविधे त्रिविधे छ काय न हणवी	६	३
त्रिविधे त्रिविधे छ काय मारण रा	६	५
त्रिविधे त्रिविधे छ काय हणवी नही	७	६३

थ

थारी अगन करी मिथला बले	३	१२
थारो हाथ वालै तिणने पाप लागै तो	६	६४
थोडा सा बलदा नें हाकल्या	४	११
थोडी दूर बताया थोडो धर्म हुवै तो	८	२५

द

दया अनुकम्पा आदरे	३	३ दुहा
दया दया सहू को कहे	८	१ दुहा
दया भगोती छे सुखदाई	६	१
दरवे भावे लाय लागी	२	६
दलणो पीसणो ने पोवणो	१२	२७
दय देवो गाम जलायवो	५	१५
दस सुपना पिण भगवत देखिया रे	१०	१५
दान दिया ने जीव बचाविया	१२	३८
दान देवो ने जीव बचायवो	१२	६३
दुख देता देखी जगनाथ ने	३	२३
दुखिया जीव मारग माहें देखी	१	१८
दुखिया देखी तावडे	४	१ दुहा
दुखिया दोहरा देख दलद्री	१	१७
देखे माहोमाहि विणसता	४	४ दुहा
देव गुरु धर्म रतन तीनू	७	६४
देवता आगे वाणी वागरी	१२	५ दुहा
देवता खाणो देवे मिनपा भणी	१२	३४
देवता जाण्यो श्री विरघमान रे	३	२४
देव धिन धिन अरणक ने कहे	३	६
देवल घजा तेहनी परे	७	२६
देस थकी दया श्रावक पाल	६	१३
दोनू उपगार छे जुवा-जुवा	११	४ दुहा
दोय डदर आया कोणक री भीडी	११	३२
दोय उपगार श्रीजिण भापिया	११	१ दुहा
दोय वेइया कसाइवाडे गइ	७	५१
द्रवे लाय लागी भावे लाय लागी	८	१

घ

घणी का मूढा आगे सेवग मरे ने	११	३१
घन आण्यो खोटा किरतव करी	७	५७

पदानुक्रमणिका

३६३

घन दीया हुवै धर्म जिण भाखियो	१२	३
घन दे राखे पर प्राण ने	७	२२
घन धानादिक लोका ने दीया	१२	४
घन रो घणी राजी हुवो घन रह्या	५	६
धर्म कहै गोसाला ने वचाविया रे	१०	४
धर्म कहै भगवत ने	६	८
धर्म हुवै तो आघो नही काढता	३	२५
धर्म हुवै तो सगला भिनपा तणे	१२	४१
धर्म हुवै तो समदिष्टी देवता	१२	४८

न

नद मणीयारो डेडको हुई ने	८	३७
नमिराय रिपी आणी नही	३	१६
नमी कहै वसू जीव सुखे	३	१४
नमीराय रिपी चारित लियो	३	११
नमू वीर सासण वणी	१	१ बुहा
नाग-नागणी ने नोकार सुणाए	११	२८
नाग-नागणी हुता बलता लकडा मे	११	२६
नाडो देखी ने आवै भेसीया	४	८
नाडो भरयो छै डेडक माछला	४	१
नाहर चित्तादिक दुष्ट जीव छे	१२	२३
नित एकीका घर मे जूजूओ	१२	२६
नित रा नित पाचमो जीवा ने मारै	८	५७
नीव आवादिक विरप नो	५	१२
नेम कुमर परणीजण चाल्या	१	५

प

पग सू मरता जीव बतावै	८	२०
पडती जाणै अतराय ने	३	२७
परणीजण सू परिणाम फिरिया	१	६
परतससार कीयो तिण ठामे	१	३

परमाद न सेव्यो कहे भगवान ने रे	१०	१३
पाट बाजोटादिक साध वारे मेले	८	४४
पाप गिणे मइयुन मे	७	५८
पारसनाथजी घर छोडे काउमग कीघो जव	११	२७
पखी चूगे उकरली ऊपरे	४	६
पखी माला मे मेलता	६	२७
पाच थावर ना आरम्भ सेती	६	२३
पूजणीक नाम दया रो भगोती	८	६३
पृथ्वी पाणी अग्न वाय ने	७	६१
पृथ्वी पाणी तेउ वाउ मभे	१२	२१
पेट दुखे छे सो थावका तणो रे	१०	३५
पेट दुखे तलफल करे	७	७
पेट दुखे सो थावका जी	६	३
पेहला कहिता जीव बचावणा	७	२८
पोते हणे हणावै नही	६	१ दुहा
पोह माह महीने ठारी परे	७	६
प्राण घात हिंसा छे खोटी	६	१७
प्राण भूत जीव नें सतव	८	१४

फ

फडहो फेर्यो हणो मती	७	३८
फल-फूल अनत काय ने	७	४६
फोडवी लव्द अनुकम्पा आणी	१	८

ब

बचावण वाला विचे तो उपजावण वालो	११	४१
बचावण वालो ने उपजावण वालो	११	४२
बलदेवादिक मोटा राजवी	७	४८
बले इत्या सुलसलिया सहीत आटो छे	८	२६
बले कहे छे भगवत तो घर छोड्या पछे रे	१०	६
बले नाहर सिंघादिक चीता बघेरा	८	६०
बले बेपधारी विहार करता मारण मे	८	२१

वले लेस्या भेली छै पापी वीर ने रे	१०	२५
वले सरणो लेइ थेंगक तणो	७	३१
वात उथपती जाण ने	७	१७
वारे वरस ने तेरे पख मभे	१०	५ दुहा
वारे वरस ने तेरे पख मभे रे	१०	४६
वीसा भेदा रुके कर्म आवता	७	५०
वेटा ने मारता देखिया	३	३७
ब्रह्मदत्त चक्रवत तेहने	७	४६

भ

भगता हिरणगमेपी नी सुलसा	१	१२
भगवत अनुकम्पा आण ने	३	४०
भगवत आहार कीयो छै जाण ने रे	१०	१२
भगवत कह्यो हुवै इद ने	१२	५७
भगवत ने भूठा पाडण पापीये रे	१०	५
भगवते मोटा माटा राजबी	७	४२
भारीकर्मा जीवा ने समझ पडै नही रे	१०	३
भेपधारी सहजाइ साथे जाता	८	२७
भेस्या हाकल्या नाडा माहिला	४	१०
भोलो ई मत भूलजो	१	४ दुहा

म

मच्छ आगा नू मछ छोडाविया	१२	१८
मच्छ आगा नू मछ छोडाय ने	१२	५८
मछगलागल मड रही	३	२६
मछगलागल लग रही	१२	१४
मछगलागल लग रही	१२	५६
मछगलागल लोक मे	७	१ दुहा
मछला वचावै एक दिन मभे	१२	१७
मत मार कह्या उणरो रागी	२	११
मत मारण रो कह्यो नही	३	३१
मत हणो मत हणो कह्यो अरिहता	६	१५

मरता देखी सो रोगला	७	१७
मात त्रियादिक राखवा	३	३८
मात-पिता री भेवा करे दिन रात	११	१८
माथे पाल बाधी माटी तणी	३	१८
मार्या मराया भलो जाणिया	४	२ दुहा
माका ने आगा पाछा करै	४	१३
माडलो एक जोजन रो कीघे	१	४
मिनकी धाकल उदर वचाय ले	४	१४
मित्री नू मित्रीपणो चलियो जावे	११	४५
मिनका सीयाल खावे वेसाण ने	३	२
मुसादिक ने कारणे जी	६	३१
मुसादिक वचावता जी	६	३०
मून साध रह्या ते मत	२	२१
मूला खवाया पाणी पाविया	७	३
मूला खवाया मिश्र कहे	७	१
मूला खवाया मिश्र कहे	७	२०
मूला गाजर सकरकद कादा	६	२६
मूला जमीकद खवावीया	७	२ दुहा
मूला पाणी अग्न नो	७	६ दुहा
मेघकुमार गर्भे हता जव	१	१४
मेघकुमर हाथी ना भव मे	१	१
मोने हरप नही मिथला रह्या	३	१५
मोह अनुकम्पा जे करे	३	२ दुहा
मोह करम उदय नू नावद्य नेवियो रे	१०	१४

य

या छ कारणे छ काय नें मार्या	६	४७
यामे तीन दिष्टत करडा कह्या	७	७ दुहा
यू कीया जिण धर्म नोपजे	१२	५६

र

रजोहरण लेई ने ऊठिया	४	१६
---------------------	---	----

रतन हीरा ने माणक पना	१२
रासडीयादिक सू तस जीव वध्या छै	१
रित वरसाला ने समे जी	६
रोगी गरढा गिलाण साध री वीयावच	८

२	२३
३७	
४५	

ल

लट गीडोलादिक कुसले रहे	४
लब्धधारी तो साध पधार्या देख ने रे	१०
लब्धधारी ना खेलादिक थी	१
लाडूआ साटे उपवास वेला करे	१२
लाडूआ साटै पोषा करै	१२
लाडू घेवर आदि पकवान ने	५
लाय लागी जो गृहस्थ देखे तो	८
लाय लागे तो ढाढा खोल नें	६
लाय सू बलता जीव जाणी ने	८
लोग घडघड लागा धूजवा	३
लोक बिलविल करता देख नें	३
लोका सू मिलती बात जाण नें	७
लोह नो गोलो अगन तपाए	६

१२	३६
२५	
४६	
४७	
१४	
५२	
३३	
५८	
३	
८	
३६	
६१	

व

वरजी अनुक्रमण साध ने	२
वरत पचखाण न हुवै देवता थकी	१२
वायरो विरपा सी ताप	२
वासुदेव चक्रवर्त मोटका	७
वाछे मरणो जीवणो	३
विविध प्रकार ना भोजन करे	१२
व्याधि कुण्टादिक रोगीलो सुण ने	१

४ दुहा	
६ दुहा	
१५	
४४	
१ दुहा	
३०	
२४	

श

शब्दादिक आस्वादे रागे करी रे	१०
श्रावक आखड ने पड मरतो हुवै रे	१०

१८	४३
----	----

श्रावक ने वचाया धर्म गिणे नहीं रे	१०	३६
श्रावक नो खाणो पीणो छै सर्व इविरत मे	११	१०
श्रावक नो खाणो पीणो छे सर्व इविरत मे	११	११
श्रावक बैठो करे नहीं जी	६	२६
श्रावक रे नमोग तो श्रावक सू छे	८	५६
श्रावक रो खाणो पीणो सरवथा	१२	५४
श्रावक श्रावका ने न बताया पाप लागो कहें	८	४३
श्रावका ने उज्जड पडीयो जाण	८	२२
श्रावका नें वस्त दे चावती	१२	५१
श्रावका रे समोग साधा ज्यू हुवै तो	८	४८
श्री केशव केरो बधवो	३	१७
श्री नेम जिणेंसर जाणता	३	१६
श्री वीर जिणद चौबीसमा	३	२०
श्रेणक ने करे मुख आगले	७	३४
श्रेणक राय फडहो फेरावियो	७	३७

स

मगम देवता भगवत ने	३	२१
सवत अठारे तेपने समे रे	१०	५२
सवत अठारे ने वरस चमाले	६	७५
सवर ना भेद बीस कहा जाण	११	५१
ससार तणा उपगार कीया मे	११	३७
ससार तणा उपगार कीया मे	११	३६
ससार तणो उपगार करे छै	११	३
ससार ना उपगार सब ही फोका	११	३६
ससार ने मोष तणा उपगार	११	५२
ससार ने मोष रो भारग ओलखावण	११	५३
ससार नो उपगार करै जिण सेती	११	३५
ससार रूपणी अटवी मे भूला ने	११	२५
सकेन्द्र ने इसाण इद्र छे	१२	५५
समदिण्टी तणो कोइ नाम ले	७	३५
समुद्रपाली मुखा मे भिल रह्यो	३	४४

समे परिणामा वेदना सही	३	३०
समोसरण ते एक जोजन माडला मे	८	३५
सर द्रह तलाव फोडण तणो	५	१३
साग व्यजण विविध प्रकार ना	१२	३१
सागारी अणशण कीयो	३	४
सात प्रकारे छद्मस्थ जाणीये रे	१०	१७
साता पूछ्या तो साध नें पाप लागे छे	११	७
साता बोला रो ए विस्तार	२	१६
साध तिरण-तारण हुआ एहना	५	२०
साध तो आपरा व्रत राखण नें	८	१४
साध तो जीवा ने क्यानें वचावै	६	३६
नाध तो साधा ने जीव बतावै	८	४२
साध न लब्ध न फोडणी	६	११
साध पधार्या देख ने जी	६	४
साध पीहर बाजे छकाय ना	४	१५
साध वेठो नावा मे आई	२	१८
साध वारे नीकल्या जी	६	३८
साध श्रावक दोनू तणी	१	३ दुहा
साध श्रावक नी एक रीत छे	३	४६
साध श्रावक रो धर्म छे विरत मे	१२	७
साधा ने बिचे पडणो त्रिविधे निषेध्यो	६	४४
साधा रा पग हेठे जीव मरे ते	८	४१
साधा रा मुख आगले	६	२२
साधु बिना अनेरा सर्व जीवा री	१	२१
सानी कर साध जतावै	२	२०
सिध वाधादिक मजारी	२	१०
सिधत रा वल विण वोले अग्यानी	८	३०
सील आदरियो तेहनी	५	८
सुख वपराय सारा लोक मे	३	१३
सुलिया धान तणो ढिगलो पर्यो	४	२
सूयीव नू उपगार कीयो राम लक्षमण	११	२६
सूने चित मूतर वाचे मिथ्याती	८	४

सो घर रे आतर कोइ लेवै मथारो	८	११
सो जणा दुरभख काल मे	७	८
सो भिनपा ने मरता राखिया	७	४
सो साध त्रिपमकाल उन्हाले	१	२०
सो-सो भिनप सगले बच्या	७	१६
स्थानक करावै छ काय हणै ते	६	६६

ह

हणवा सूस कीया छ काय ना	५	१६
हणे जीतय ने परससा रे हेते	६	४५
हिवे कोइक अग्यानी इम कहे	५	१६
हिवे सात दिष्टत री थापना	७	४
हिवे साध कहे तुमे साभलो	५	१८
हिंसा मे घमैं तो जिण कह्यो नाही	६	३१
हिंसा री करणी मे दया नही छै	६	७०

परिशिष्ट ५

शब्दानुक्रम

अ

अग्रुत्तर निकाय, ७८ टि०
 अग्नेजो की हत्या, ११६
 अग्नेड के मारगोन, ११८
 अग्नि, ६६, ६४, ६८, १००
 अचीर्य (अस्तेय), ४१, ५६, ७७
 अतिगय, अहंत् के, ७
 अयवं वेद, १२ टि
 अघ्यवसाय, ६४
 अघ्यात्म (मूलक), ५४, ८२, ८७ प्र०,
 ८८, ९०, ९८, १०३
 अघ्यात्म विचारणा, ४० टि०
 अतगार घर्म, ८७, ८८
 अनन्तानुवधी, ४५
 अनवद्य (निरवद्य), २२, २३, २४, २६,
 ६०, ६५
 अतशन, ७४, ९८
 अनात्मवादी, ३३
 अनासक्ति, ३४, ३५, ३६, ३७, ४१, ५६,
 ८१, ८२
 अनार्य, लोग, ४८, ११६, १२०, १२२,
 १२३
 सम्यता, ११७ प्र०
 अनुकम्पा, २२, २३, २५, ५१, ५३,

५४ प्र०, ६२, ८७, ८८, ९०, ९३
 अनुकम्पा चौपई, ६३ टि०, ६६ टि०, ६७
 टि०, ६८ टि०, ७४ टि०, ७५ टि०,
 ७६ टि०, ८८ टि०, ९१ टि०, ९३
 टि०, ९४ टि०, ९५ टि०, ९६
 टि०, ९७ टि०, १०५ टि०,
 अन्नाहार, १०६
 अपरिग्रह, ५६, ७७
 अपवाद, अहिंसा के, ४० प्र०, ६६
 जैन-परम्परा मे, ४२ प्र०
 वैदिक-परम्परा मे, ४० प्र०
 अग्रहाचर्य, ४८ प्र०, ६२, ६५, १००,
 १०३
 अभय, ७०
 अभिग्रह, २०, २५
 अभिधर्म सगीति-शास्त्र, ३०
 अमरिका, १०८, ११३
 अमारी पडह (घोषणा), १०० प्र०,
 १०४
 अमितगति, आचार्य, ५५
 अमितगति श्रावकाचार, ५५ टि०
 अमृतचन्द्र, आचार्य, ६६, ११३
 अम्बालाल सेठ, ११६
 अयोध्या, ८५
 अरव समुद्र, ११८

अरिष्टनेमि, भगवान्, १०, ११, १२, १७

अरिहन्त, ३४

अर्जुन, ३५, १०७

अवसर्पण, १

अशोक, ३६, १०२ प्र०, १०३, १०४

सम्राट् के शिलालेख, ३१ प्र०, १०४

अशोक के धर्मलेख, ३१ टि०, ३२ टि०,

१०२ टि०, १०३ टि०, १०४ टि०

असयति (असयम), १६, २३, २५, ५१,

५३, ५५, ६४, ६५, ८६, ९०, ९८,

११२

असत् प्रवृत्ति, २८, ६४

असत्य, ६५

असहयोग (आन्दोलन), १०५

अहमदाबाद, ११६

अहिंसा, अनवद्य, २३

आचार्यश्री भिक्षु की, ६२ प्र०,

६८, ६९, १००, ११५

आत्मोन्नायक, २६ प्र०, २६

ईश्वर-गीता मे, १३

उपनिषद् मे, १२, १५ प्र०

और उपयोगितावाद, १११

और राजाज्ञा, १०० प्र०

का आगमिक स्वरूप, १ प्र०, २५ प्र०

का प्रयोजन, ६० प्र०, ६८ प्र०

का विवेक, ६८, ६९ प्र०, ६७, १०२

की व्याख्या, १३, १३ टि०, २७,

७७, ११२

के अपवाद, ४० प्र०, ६६

के एकार्यक शब्द, २५, २६

गांधीजी की, ५६, ६६, ८४, ८६,

८६, ८८, १००, १०१, १०५ प्र०

तत्त्व निरूपण, ११३ प्र०

परमो धर्म १०७

पार्श्व की, ११, २७

प्राग्-आर्य सम्यता मे, ५ प्र०

बुद्ध की, १३, १३ टि०, २६ प्र०

महाभारत मे, १२ टि०, १३,

१०७ प्र०

महायान मे, २६ प्र०

महावीर की (जैन-धर्म मे)

१२, १३, १३ टि०, १७ प्र०, ४०,

६१ टि०, ११२

योग दर्शन मे, १२, १३ टि०, १४ प्र०

रामायण मे, १०७ प्र०

स्व और पर की अपेक्षा मे विधि-

पक्ष, २५ प्र०

अहिंसा, ५६ टि०, ७१, टि०, ७२ टि०

अहिंसा के आचार और विचार का

विकास, १७ टि०, ३६ टि०, ५६ टि०

आ

आकाश, ४१

आगमवादी, ६५

आगमिक (जैन-आगम), १, २३, २५ प्र०,

४८, ५१, ५६, ५७, ६५, ७१, १०१

आगार-धर्म, ८७, ८८

आचारण सूत्र, १ टि०, २ टि०, १८ टि०,

५०, ५० टि०, ६४ टि०

आचार्य बुद्धधोष, १६

आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी, ७१

टि०, ७२ टि०, ११५ टि०, ११६ टि०

आज्ञा, भगवान् की, ६३ प्र०

आत्मवाद, १२, ८१

आत्म-पतन, ६२
 आत्म-शुद्धि, ६७, ७१
 आत्मा, ८८, ६२
 आत्मानुकम्पी, २४, ७४ टि०
 आत्मोन्नयन, १६
 आदिनाथ, प्रभु, —देखे ऋषभनाथ
 आधाकर्म दोष, ४३, ४४
 आधिभौतिक, ७० प्र०
 आध्यात्मिक, ५६, ७० प्र०, ७८, ८१, ८७,
 ८८, ८९ प्र०, १०७, १२१
 आनन्द ध्रावक, १६, २५
 आरम्भ, ६८
 आर्य, ३ टि०, ३, ४, ५, १०, ११, ११७,
 ११८, ११९, १२०, १२२, १२३
 आवश्यक निर्युक्ति, ६५, ६५ टि०
 आवश्यक सूत्र, ३८ टि०
 आश्रव, ४६, ७१

इ, ई

इक्ष्वाकु वंश, ६, १०
 इन्द्र, ४ टि० १०, ११, ११६, १२०,
 इन्द्रियवाद ६७
 ईजीन सम्यता, ११७
 ईष्ट, १४
 ईश्वर, ६६, ७७, ११०, १२३ टि०
 -कर्तृत्ववाद, ३४
 ईसाई, धर्म, ३०, ३६ प्र०, ७२, ११५
 पादरी, ११५
 ईसा, महात्मा, ३६, ८३, ११५

उ, ऊ

उत्तर-वैदिक, १२२, १२३

उत्तराध्ययन सूत्र, १७ टि०, १८ टि०,
 ५२ टि०
 उत्सर्पण, १
 उद्गम, भारतीय सस्कृति का, ११७
 उपकार, ७४, ७५, ७६
 उपनिषत्-सन्दोह, १२
 उपनिषद्, २६, २८, २९, ३३, ४०, ५७,
 १२३, ११ टि०, १२ टि०
 उपयोगितावाद, १११
 उपवास, १०४, १०६
 उपासकदशांग सूत्र, १८ टि०, २० टि०,
 १०१ टि०, १०२ टि०, १०४

ऋ

ऋग्वेद, ११६, १० टि०, ४१ टि०
 ऋग्वेद संहिता, ११८ टि०, १२०, १२१
 टि०, १२८ टि०
 ऋचा, वैदिक, ४ टि०
 ऋत, ४१
 ऋत्वर्य, ७०
 ऋषभ चरित्र, ५५ टि०
 ऋषभनाथ, २, ६, १२, २७, ५५, १२ टि०

ए, ऐ

एकेन्द्रिय जीव, ६७, ६७
 एषणा समिति, ४३
 एषणीय, ६५
 ऐतिहासिक दृष्टि, ४, ११७

क

कराची, ११८
 करुणा, १५ टि०, १५, २५, २६, २७, ३० प्र०

३२, ६६, ६८, ८२, ८३ प्र०, ८७,	कोपरनिकस, ११८
८८, ९१, ९४	कोशाम्बी, ३०
अनवद्य, २२, २४	कौशल, १२३
दानपरक, १६ प्र०	कौशाम्बी, घर्मानन्द, ११, २७, २८
लौकिक, ३३	क्रोध, ११५
कर्तव्य, ७१, ७७, ८२, ८३, ८६, ९६, ९७,	ख
९८, १०६	खषक, ४८
कर्म, अन्तराय, १०१	खादी, ५६, १०५ प्र०
आयुष्य, ५२	खेती, ५६, ११०
गोत्र, ५२	ग
तीर्थकर नाम (गोत्र), ५२, १००	गगा, १२३
बन्ध, ९३	गांधी और गांधीवाद, ६६ टि०
(महा) मोहनीय, १०१	गांधी (जी), महात्मा, ३५, ५८, ५९,
सात्तावेदनीय, ५३	६६, ७०, ७१, ९०, ९६, ९८, १००,
कर्म-तत्त्व, २८, ७१	१०५ प्र०
योग (मार्ग), ३०, ३४, ३५ प्र०,	और आचार्य भिक्षु, १०५, ११३,
५०, ६४, ७२	११४, ११५, ११६
कर्मयोग शास्त्र, ७० टि०	की आलोचना, ११३, ११४
कल्पवृक्ष, २	की स्पष्टवादिता, ११५ प्र०
कल्पसूत्र, ४८ टि०	खादी, १०५ प्र०
कपाय-विजिगीषा, ६२	खेती, ७१, ११० प्र०
काकिणी रत्न, ३ टि०	चाय, १०५ प्र०
कानून, १०३, १०४	चीनी, १०५ प्र०
कालिदास, महाकवि, ७८	जीव-जन्तु की हिंसा, १०८, १०९
क्रिया-कांड, ८३, १२०	प्र०, ११३
कुल-धर्म, ७२	दया, ८६
कृष्ण, वासुदेवश्री, १० प्र०, ३३, ३५,	दान, ८४
५८, ६४, १०७	धर्म, ११६
कैनेडी, १०८, १०९	प्लेग के चूहे, ७२, ११३
केलिफोर्निया, १०८	बन्दर की हिंसा, ७१
केवली-प्ररूपित, ३४	
कोंकण-देश, ४६	

मासाहार, १०१, १०६	घ
मृत्युदान, ११५	
रामायण और महाभारत, १०७ प्र०	घोर आगिरस, ११
सत्याग्रह, १०५ प्र०	च
साप की हिंसा, ६६	चक्रवर्ती, १०४
गांधीजी, खण्ड १०, ग्रहिसा, १, ५६ टि०, ६६ टि०, ६८ टि०, १०० टि०, १०६ टि०, १०८ टि०, १०९ टि०, ११० टि०, १११ टि०, ११२ टि०, ११३ टि०, ११४ टि०	चट्टोपाध्याय, प० के० ११६, १२१ टि०, १२२ टि०
ग्रहिमा, २, १०५ टि०, ११४ टि०, ११५ टि०	चण्डकौशिक सर्प, ४८
ग्रहिसा, ४, ११३ टि०	चातुर्मासिक प्रायश्चित्त, देखे प्रायश्चित्त
गांधीबाणी, ८४ टि०	चातुर्यामि धर्म, १२, २८
गजमुकुमाल, ४८	चाय, १०५ प्र०
गमिणी, ६८, १०२	चित्त, वित्त, पात्र, ३२
गीता-दर्शन, ३५ प्र०, ७३	चीन, ११५
गीता (भगवद्), २८, ३०, ३४ प्र०, ३६, ४०, ४०, ७०, १०७, ३५ टि०, ३६ टि०, ३७ टि०, ४१ टि०, ६४ टि०	चीनी १०५ प्र०
गीता-भाष्य, ३५ टि०	चुलनीपिता १८, २५
शाकर भाष्य, ३८ टि०	चूर्ण, ४७, ४६, ६६
रामानुज भाष्य ३८ टि०	चूर्णिकार ४४, ४७ प्र०, ४६
गीता-रहस्य, ७२, ७३, २६ टि०, ३३ टि०, ७२ टि०, ७३ टि०	चेट्टुर्जी एस० के० १२३ टि०
गुणस्थान, २५	चोर वाजारी, १०३
गुणात्मक परिवर्तन, ८०	चोरासी लक्ष जीव-मोनि, ८०
गेलिलिओ, ७६	छ
गीतम स्वामी, १६	छद्मस्थ, ४८, ६६, ११४
गौशालक, २०, ४८, ६६	छान्दोग्य उपनिषद्, ११ टि०
ग्रीक इतिहास, ११७	ज
	जगम, ६७, ६८, ८१, ६०, ६७
	जनक, राजर्षि, ३५, ३६, १२३
	जनतन्त्र, ८५, ८६, ८७
	जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र, २ टि०
	जम्बूस्वामी, २१

जलियावाला बाग काण्ड, १११

जाति-धर्म, ७२

वाद, १२२

जिनकल्पी, २४, २४ टि०

जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण, ११२

जिनाज्ञा री चौपई, ६४ टि०,

जोओ और जीने दो, २३ प्र०

जोमूत बाहन, १४

जीवन, ७६, ८०

और मृत्यु, २३ प्र०, ५६

जीव-रक्षा, १७, २० प्र०, २३, ६७,

८८ प्र०, ९३ प्र०, १०२, १०६

(अहिंसा) आत्मोपचायक, २४

प्र०, २६ प्र०, २६

(अहिंसा) देहोपचायक, २४ प्र०,

२६ प्र०, २६, ८६

जीवो जीवस्य जीवनम्, ७०, ११०

जैन-आचार्य, ५५ प्र०

—धर्म, २६, ३३, ३४, ४८, ५०, ७२,

११६

धर्म मे अहिंसा-चिन्तन, १७ प्र०

—परम्परा, ३४, ३६, ५०, ५१, ५४,

—५५, ५६, ७३, १२३

—पुराण साहित्य, १४

—रामायण, १०७

श्रमण, (साधु), ४४, ४७, ४८

जैन-सिद्धान्त दीपिका, ओ, १३ टि०,

५१ टि०

जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान ८० टि०

ज्ञान, १०६, ११२

और कर्म, गीता मे, ३७ प्र०

—दान, २६

मार्ग, ३४, ३५, ३७ प्र०, ७६

ज्ञान-प्रकाश, ६८ टि०

ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र, १६ टि०

झ

झालावाड, ११८

ट

टिड्डियो की हिंसा, ८१

ठ

ठाणांग सूत्र, ११ टि०, २४ टि०, २५ टि०,

५३ टि०

त

तत्त्वार्थ सूत्र, १५, १५ टि०

तर्क, ६५, ७८ प्र०, ७६

तामसी, ७०

तालपुट जहर, ५६

तिलक, लोकमान्य, २६, ३३, ३५,

७२ प्र०

तीर्थंकर, १, २, ३, ७, ६, ११, १२,

१७, २७, ६६

तीर्थ-यात्रा, ८४

तुलसीदास, १०७

तेजोलेख्या, ६६

तेरापय, ६२

त्रस, २१

त्रिपिटक, ५७

त्रिमुख मूर्ति, ६ प्र०

त्रिषष्टिश्चलाकापुरुषचरित्र, २ टि०, ३

टि०, ४ टि०, ५५ टि०

त्रीन्द्रिय जीव, ४४

द

दण्ड, मृत्यु—, ४५, १०४

विधान, १०३, १०४

दया, २४ प्र०, २६ प्र०, २६, ५६, ६२,

६६, ७६, ८३, ८४, ८५, ८७,

८६ प्र०, ९०, ९३, ११२ प्र०,

११६

दर्शन, ५७, ६०, ८६

जीवन—, ५७—, ७८ प्र०, ११६

भारतीय, ६०, ८०, ८८

समाज—, ८०

दशव्रंकातिक सूत्र, १ टि०, १३ टि०

दशाश्रुतस्कन्ध १०१

दान, ११, १६, २२, २५, २६, ३२, ३७,

५१, ५३, ५६, ६२, ६६, ७६, ८२,

८३, ८४ प्र०, ८५ प्र०, ८६ प्र०,

८७, ८८, ९५, १००, १०३,

१०४

अनुकम्पा, ५१ प्र०, ५३ प्र०

अभय—, ५५

असयति, ५१ प्र०, ५४

के दस प्रकार, ५३

चास और दस्यु, ११६, १२०

दिगम्बर, ५५

दुःखापनयन (दुःख-मुक्ति) १६, २७,

२६, ३०, ३६, ५४

देव, ११८, १२०, १२२

देश-धर्म (रक्षा) ७२, ८१

देह-दमन, २६

दया, ३६

द्रविड, १२०

द्रावडी प्राणायाम, ११५

द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका, ५१ टि०

द्वादश-व्रत, ८८

द्वीन्द्रिय-जीव, ४४

द्वेष, १५ टि०, ६५, ६६, ७८, ८८

ध

धर्म, अहिंसा—, २, ३, १०, ४७, ६८, ८१,

९१, ९४, ९५, १००, १०१, १०२,

१०६, १०६, ११०, ११२

आचरण, ४१, ६२, १०४

आधिभौतिक, ७० प्र०

आध्यात्मिक, ७० प्र०

उपदेश (क) ३१, ७५, ८७ प्र०, ९२

और राजनीति, १०३, १०४

और समाज, ८२

का अवतार, १०७

का प्रयोजन, ६० प्र०, ६३ प्र०

की परिभाषा, ७१

के प्रकार, ७२, ७६, ८७

परिवर्तन, ११५

मिश्र, ६३ प्र०

शब्द का प्रयोग, ७० प्र० ७२, ७३

सूत्र, ७२

धर्म रत्न प्रकरण, ५१ टि०

धूम्रपान, १०२

ध्यान, ६४

धर्म, ६४,

शुक्ल, ६४,

आर्त्त, ७६,

न

नटराज, १२१

नन्दन मणिहारा, १८

नय, निश्चय, ५५

व्यवहार, ५६

नर-हत्या, ६६

नवजीवन, ११३ टि०

नमि राजर्षि, १८, २५

निरवद्य, देखे अनवद्य

निवर्तक, (निवृत्ति रूप, नकारात्मक)

अहिंसा (धर्म) २२, २३, २६, २७

प्र० ३३, ३४, ३५, ३६, ५०, ५७,

५८, ५९, ७०, ७६, ८२

निरामिषता, १७

निशीथ सूत्र, ४८, १७ टि०, १८ टि०

१९ टि०, ४३ टि०

सभाष्य चूर्णिका, ४३ टि०, ४५ टि०

चूर्णिका, ४४ टि०, ४५ टि०, ४६

टि०, ४७ टि०

भाष्य, ४४ टि०, ४९ टि०

निर्गुण साधना (पन्थ), ५८

निर्जरा, १९, २५, ५१, ५२, ५४

निर्वाण, २१, २२, २९ प्र०, ६०, ८०

नीति, ७१, ७२, ८२, ८६, ८८, ९८,

१०१, १०२, १०५

नीलकण्ठ शास्त्री, के० ए०, १२१ टि०

नृतत्त्व विज्ञान, ११७

नेमिनाथ, देखें अरिष्टनेमि

नैतिक, ८१

न्यूटन, ७९

प

पचाग्नि, १७

पजाव, १२३

पच क्लेश, १५, १५ टि०

पच महाभूत, ४१

पचाशक, ५१ टि०

पचेन्द्रिय जीव, ६७, ९७

पण्डित गोपीनाथ कविराज, २६

पतञ्जलि, महर्षि, १५, १२३

पद्मासन, १२१

परम-नि श्रेयस, ३५, ३८

सत्य, ७७

परमात्मा, १००

परानुकम्पी, २४

परिषद्, ४८, ३ टि०

परोपकार, ३९, ८२, ८३, ८४

पशुपति, शिव, ७, १११, १२१ टि०

पाण्डे, जी० सी०, ११७ प्र०

पानी ६५, ६७, ९४, ९८, १०१, १२१

पाप, ३७, ४२, ५२, ५४, ६०, ७०,

७२, ७३, ७६, ९१, ९२, ९३,

९४, ९५

पारलौकिक, ७२, ७७

पारसी धर्म, ७२

पाशर्व चरित्र, १७ टि०

पाशर्वनाथ का चातुर्याम धर्म, ११ टि०

पाशर्वनाथ, भगवान श्री ११, १७,

२७, २८

पिगोट, ११९, १२३

पुण्य, २२, ४९, ४० प्र०, ५० प्र०, ५४

प्र०, ६०, ७१, ७२, ८३, ८४, ८५,

८६, ९२, ९४, ९७, ९९

पुनर्जन्म, ६, १० ११, १२

पुरातत्त्व, १०, ११७, ११९

पुरुषार्थ, ७०, ८९

पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, ११३, १ टि०, ६१
टि०,

पूजा, ४ टि०, १२१, १२२

धर्म, ७२

पूर्त, १४

पृथ्वी (-काय), ४१, ५०, ६५, ६७,
६४

पौराणिक (पुराण), १, ७०, ८३,
१०७, १२०

पौषघ व्रत, १८, २५

प्रत्याख्यान, ६२

प्रमत्तता, ६१

प्रमाणवातिक, ८०, ८० टि०

प्रवचन, भगवान का, १७, २०, २१,
२४

प्रश्नव्याकरण सूत्र, १७ टि०, २४ टि०,
२४, २५, २६ टि०, ५० टि०, १०२
टि०

प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध, ५४ टि०, ६० टि०

प्रवर्तक (प्रवृत्ति-प्रधान) अहिंसा (धर्म),
२७ प्र०, ३३, ३५, ३६, ४०, ५८,
५६, ७०, ७६, ८२

प्राग्-आर्य वग, ८ प्र०

प्राग्-ऐतिहासिक काल, ११७ प्र०

प्राग्-वैदिक, १०, ११७ प्र०

प्राण-व्यपरोपण, ६१, ६२,

-रक्षा, ८८, ८९, ९०, ९६

प्रायश्चित्त, ४८, ४९

चातुर्मासिक, १७, १८, १९, २३,

४३

प्रियदर्शी, २४ टि०, ३२, ६६, १०२,
१०७, ११०, ११५

प्लेग के चूहे, ७२

ब्राह्मी लिपि, २

ब

'बचाओ' आर 'मत मारो', ६१

बल-प्रयोग, १०१, १०२, १०४

बाइबिल, ३६

बाविलोनियन, ४, ४ टि०

बारह व्रत की चौपई, ६८, ६९ टि०

बालि, १०७

बाहुवली, २

बुद्ध, गौतम ६, १०, ११, १३, २७,

२९ प्र०, ३१, ३३, ३६, ६४,

७८, १२४

बृहत्कल्प भाष्य, ४६ टि०

बृहदारण्यक उपनिषद्, १२ टि०, १२३,
१२३ टि०

बोगाऊ, कोई के शिलालेख, ११८

बोधिचर्यावतार, ३० टि०

बोधि-सत्त्व, ३१

बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन,
२९ टि०, ३० टि०

बौद्ध धर्म, ३३, ३४, ४०, ४८, ७२

साहित्य, १४, ६२, १२३

बौद्ध धर्म, २९ टि०

बौद्ध-धर्म दर्शन, २६ टि०, २९ टि०

ब्रह्म, ५७

ब्रह्मचर्य, ७७

ब्रह्म-विहार, ३६

ब्राह्मण, ४७, ६७, ८४, १०३, १२३, ३
टि०, ४१ टि०

ब्राह्मी, २

भ

भक्ति (तत्त्व), ६, ३३
 जैन और बौद्ध में, ३४
 -मार्ग, ३३, ३४ प्र०
 भगवती सूत्र, १६ टि०, २१ टि०, ४८
 टि०, ५२ टि०, ५३ टि०, ५४
 भगवान् बुद्ध, १० टि०, ३४ टि०
 भट्टाचार्य, के० सी०, १५
 भरत, चक्रवर्ती, ३, २६
 भव-तितीर्षा, ६५, ६३
 भागवत धर्म, ३३
 भारत-ईरानी, ११८
 भारत-वर्ष (हिन्दुस्तान), ८३, १०१,
 १०६, ११७, १२०, १२१, १२२,
 १२३
 भारतीय, ८०, ११८, ११९
 भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी,
 १२३ टि०
 भारतीय वाङ्मय, ५७ टि०, ५८ टि०
 भारतीय सस्कृति और अहिंसा, ४ टि०,
 १० टि०, ११ टि०, २८ टि०
 भारमलजी स्वामी, ११४
 भावना, १११ प्र०
 भाषा-विज्ञान, ४ टि०, ११७, ११९, १२२
 भाष्यकार, ४७ प्र०, ४९
 भाष्य, जैन आगम पर, ४७, ४९, ६६
 पातञ्जल योगसूत्र—, १३ प्र०
 ब्रह्मसूत्र शांकर—, १३ प्र०
 भिक्षु दृष्टान्त, ६७ टि०, ७७ टि०, १००
 टि०, ११३ टि०, ११४ टि०

भिक्षु—आचार्यश्री, ६२ प्र०, ७१, ७३,
 ७६, ८८, ८९, ९०, ९१, ९५, १०४,
 १०५, १०७, ११३, ११४, ११५, ११६
 के दृष्टान्त, ७३, ७४, ७५, ७६, ९१
 प्र० ९८ प्र०, ९९ प्र०, १००, १०१
 भिक्षु जतरसायन, ७७ टि०, ९९ टि०
 भिखारी, ८६
 भीखमगी, ८३
 भूमध्यीय, १२०
 भोगवाद, २६
 भौतिक सम्म्यता, १२१
 भ्रमणशील साधु, १२४

म

मंगल-प्रभात, ५९ टि०
 मद्यपान, १०२, १०३
 मध्यम मार्ग, २६
 मनुस्मृति, ४१, ४१ टि०
 मन्त्र-प्रयोग, ४४, ४५
 ममाई, ६४
 महाभारत, १४, ४२, १०७ प्र०, ४० टि०,
 ४१ टि०, ४२ टि०
 महामगल सूत्र, २९
 महायान, २९ प्र०, ३८, ३९, ४०, ५०, ६०
 महावीर, भगवान् श्री, ६, १०, ११, १२,
 १३, १७ प्र०, २७, २८, २९, ४०,
 ४२, ४८, ४९, ५०, ६०, ६२, ६४, ६६,
 ८७, ८८, ११४, १२४
 महाशतक श्रावक, १०१
 मास, ४३, ४४, ७१, ९४, १०१ प्र०, १०२,
 १०४
 माता-पिता की सेवा, २९, ३१, ३२, ५५,

७५, ७६, ७७, ८७, १०३
 मात्स्य न्याय (मच्छ गलागल), ६७, ७०
 माधुकरी, ८८
 मार्शल, सर ज्हाोन, ११६, १२१ टि०,
 १२२ टि०
 मित्र-धर्म, ७२
 मिथिला, १८
 मिलावट, १०३
 मिश्र धर्म ६३ प्र०, ६८ प्र०
 मुनि, १२४
 मुनलमान, ६६, ११६
 मुहम्मदी धर्म, ७२
 मृत्युदान, ११५
 मूल-आस्ट्रलोइड, १२०
 मेक्स मूलर, ४
 मेघरथ राजा, १४
 मेतार्यं मुनि, ४८
 मैत्री, १५ टि०, ४२, ४८
 मैत्रेयी, १२
 मोक्ष, १०, १२, २१, २२, २६ प्र०,
 ३२, ३४, ३६, ४०, ५०, ५४, ५७,
 ६०, ७०, ७२, ७३, ७५, ८२,
 ८७ ६३, १०८ १११
 -धर्म, ७२, ७३, ७६
 मोती, ११०
 मोहन-जो-दडो, ६, ७
 मॉगोल जाति, १२०

य

यज्ञ, अहिंसात्मक, १७
 आत्म, ११, १७
 -याग, ७२

हिंसा-प्रधान, १०, १२, १७, २८
 यज्ञार्थ कर्म, ३६, ३७
 यान्नवत्क्य, ४ टि०, १२
 युगल, २
 युद्ध और अहिंसा, ७० टि०
 युरोपीय महासमर, १११
 योग (जैन) ६१, ६४, ७१
 योगसूत्र (दर्शन), पातजल, ७, १३,
 १३ टि० १४, १४ टि०, १५, १५ टि०
 योगी (योग), २८ टि०, ३५, ३७, १२१
 १२२, १२२ टि०, १२४

र

रगपुर, ११८
 रक्त-दान, ६५
 राक्षस, १२०
 राग, २५, ५७, ६०, ६१, ६१ टि०, ६५०,
 ६६, ७८ प्र० ८२, ८८
 राजगृह, प्रथम बौद्ध मगीति, २६
 राजधर्म, ७२
 राजसी, ७०
 राम, ६, ५८, ८५, १०७
 रामानुज, ३८
 रामायण, ८५, १०७ प्र०
 रावण, १०७
 राष्ट्रीय जागृति, ५८ प्र०
 रूपड, ११८,
 रेवती, १०१ प्र०, १०४
 रेशम, ११०

ल

लका, ८५

लिपि, ब्राह्मी, २

-प्राग्-आर्य, १२१

लेख्या, ६४

लोकेजी की हुण्डी, ५६ टि०, ५७ टि०

लोक-धारणा, ११३ प्र०

लोक-पुरुष, ११५

लोक सग्राहक दृष्टि, गीता में, ३४ प्र०

४०

पर तिलक, ३३ प्र०

महायान में, ३० प्र०, ४०

लोकाशाह, ५६ प्र०

लोकैषणा, ३३, ४०, ५०, ५१, ५२

लोकोत्तर (धर्म), ५७, ७३ प्र० ७६,

७७, ७८, ७९, ८२, ८९

लोकोपकार, ३० प्र०, ५४, ५९, ६६,

७४, ८९, ९४

लोह-वणिक्, ५६

लौकिक, ५६, ५७, ५८, ५९, ७६, ७७, ७८,

७९, ८२, ८३, ८८

अम्युदय, ३७, ५०

दया, ८९

धर्म, ६८, ७३ प्र०

वनस्पति, ६५, ६७, ६९, ९८, १०१,

१०७ प्र०

चरुण, ११

वायु, ४१

वासना, बौद्ध-धर्म में, ३३

वासुदेव, १०४

विज्ञान, आधुनिक, ७९

विदेह, १२२

विद्याधर, १०

विनयविजयजी, उपाध्यायश्री, १६

विनोबा भावे, आचार्य, ८४

विनोबा भावे के विचार, ८५ टि०

विरत-हविरत की चौपई, ६३ टि०, ६५

टि०, ७३ टि०, ८३ टि०, १०१ टि०

विवेक ६८, ६९ प्र०, ७९, ८४, ९७, १०२,

१०४, ११५

रक्षा का, ८८ प्र०

विशुद्धिमग्न, १५ टि०, १६ टि०

विशेषावश्यक भाष्य, ११३

विश्व-बन्धुत्व, ८१

विश्वामित्र, मुनि, ४२

वेद, ३, ३ टि०, ४ टि०, १२ टि०, ११८,

१२२, १२३ टि०

वेदान्त, ३५

वैदिक पथ, ३३, ७२

-परम्परा, ३४, ४० प्र०, ४८, ७१,

१२४

मन्त्र, १२

सहिता, ९, १२०

वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति, २९, ३०

व्यावहारिक धर्म, ७२, ७३, ७६

व्यापक धर्म भावना, ६९ टि०, ७२ टि०

व्यास, १२२

व्हीलर, ११८, १२१ टि०, १२२ टि०

श

शकराचार्य, ३५, ३८

शकडाल पुत्र, २०, २५

शतपथ ब्राह्मण, १२३, १२३ टि०

शरण, चार, ७४

शाकर भाष्य, १४

शान्तसुधारस, १६, १६ टि०, ५५ टि०

शान्ति (नाथ) जिन, ७
 शाम्भवी मुद्रा, १२२, १२२ टि०
 शिमला, ११८
 शिलालेख, अशोक के, ३१ प्र०
 बोगाभ-कोई के, ११८
 शिव, ७, ८, १२६
 शिवि राजा, १४
 शिवैषणा, ५१
 शिवन-देव, १२१, १२१ टि०
 शुभ योग, २७, ५१, ५३
 शोषण, ८४
 श्रद्धा, ७८
 श्रमण, ३४, १०३, १२४
 श्रावक, ३ टि०, १८, १९, २०, ६८, १००,
 १०१
 श्रेणिक, राजा, १०१, १०४
 श्वेताम्बर, ५७

ष

पट्कायिक जीव, २१, २२, ६३

स

सगमदेव, ४८
 सग्रह, ८४
 सथारा, ७४
 सन्यास, २८ टि०, ३४, ३७, ३८, ८४
 सयति (सयम), २३, २५, २७, ५३, ६१,
 ६३ प्र०, ६६, ७०, ८९, ९०, ९३,
 १००, १०६
 सयुत-निकाय, ६२ टि०, ६४ टि०
 सस्कृत, ७३
 सस्कृति, आर्य, १०, ११, १२, ११९

जैन, ७, ४८
 द्राविड, १०
 प्राग्-आर्य, १०, ११, १२, ११७ प्र०
 ब्राह्मण, १०
 भारतीय, ११७
 वैदिक, ३ प्र०, ४ टि०, १०, ११, ११८
 श्रमण, ३ प्र०, १०
 सिन्धु, ११८
 सत्प्रवृत्ति, २८, ५२, ६२, ६४
 सत्य की खोज में, १२ टि०
 सत्य, १४ टि०, ४१, ७७, ७८, १०८, ११३,
 ११५
 सत्याग्रह, १०५ प्र०
 सदानीरा (नदी), १२३
 सम्यता ईजीन, ११७
 द्राविड, १०, १२०
 प्राग्-आर्य, ५, १०, ११७ प्र०
 मानव, २
 योगलिक, २
 वैदिक, ५, ११९
 सिन्धु, ११७ प्र०
 समाज-कल्याण, ८६ प्र०
 -धर्म, ७२, ७६, ११५
 -व्यवस्था, ७७, ८०, ८१, ८३, ८५,
 ८६, ८७
 -शास्त्र (शास्त्री), ८१, ८२, ८४,
 ८५ प्र०
 -सेवा (सेवक), ८३, ८५, ८६
 समाजोपयोगी, ७८, १११
 समिति, २८
 समीप-पूर्वीय इतिहास, ११९
 सम्यक्-चरित्र, ४५

-दर्शन, ४५, ५५
 -त्रोघ, २७, ६४
 सर्वकल्याणकारी दृष्टि, ३६, ५६, १११
 सर्वानुभूति मुनि, ४८
 सर्वोदय, ८४ टि०
 सर्वोदय दैनिक जीवन में, ८४ टि०
 सहयोग, ८७
 सासारिक उपकार, ७४, ७५
 सात्त्विक, ७०
 साधन (-शुद्धि), ८६ प्र०, ६५
 साध्य, ८६ प्र०, ६५
 साध्वाचार, ६६
 सापेक्षवाद, ७६
 सामवेद, १२ टि०
 सामाजिक इतिहास, भारतवर्ष का, ११७
 सावद्य, ६५, ६३
 साहित्य, आगमोत्तर, ४५
 सिद्ध, ३४, ३६
 सिन्धु-सम्यता, ११७ प्र०
 का काल-निणय, ११८, ११९
 सीता, ८५
 सुख, ७७
 सुखलालजी, पण्डित, २७, ३६, ५८
 सुत्कागन-दोर, ११७
 सुधर्मास्वामी, २१
 सुनक्षत्र मुनि, ४८
 सुमेरियन, ४
 सूतनिपात, १३ टि०
 सूत्रकृतांग सूत्र, २१, २४, २३ टि०, २४
 टि०, २७ टि०
 सेन, ए० सी०, १०
 सेवा, २६ प्र०, ३०, ६२, ७६, ८२, ८३ प्र०,

८७, ९०
 सोमपान-विधि, ४ टि०
 सौराष्ट्र, ११७
 स्थविर कल्पी साधु, २४
 स्थविरवादी (बौद्ध), २६, ३६
 स्थावर, २१, ६६, ६८, ६९ प्र०, ८१,
 ८६, ९७, ९८
 स्वतन्त्रता की ओर, ७७ टि०, ७८ टि०

ह

हस तेल, ४४ प्र०
 हठयोग, ५७
 हडप्पा, ६७, ११६, १२३
 हरदयाल, डा०, ३०
 हरिजन, ७१ टि०
 हरिजन बन्धु, ७१ टि०, ८४ टि०
 हरिभद्र सूरि, ११२
 हरिभाऊ उपाध्याय, ७७, ११६
 हरिवंश, १०
 हाजरी, जयाचार्यकृत, ६५ टि०
 हिंसा, ३६, ४३, ४५, ४६, ४८, ४९, ५६, ६०,
 ६१, ६२, ६६, ६८, ६९, ७०, ७१, ८१,
 ८२, ८३, ८४ प्र०, ८७, १०१, १०२,
 १०३, १०६, १०८, १०९, ११०,
 १११, ११२, ११४, ११५, ११६
 हिन्दुस्वराज्य, ८६ टि०, ९६ टि०
 हिन्दी साहित्य, ५७
 हिन्दू, धर्म, ८३
 लोग, १००, ११६
 हिन्दुस्तान, ८६ टि०, १०१ टि०
 हीनयान, २६, ३३
 हृदय-परिवर्तन, ८८, ९५
 हेमचन्द्राचार्य, ५५, ११२

